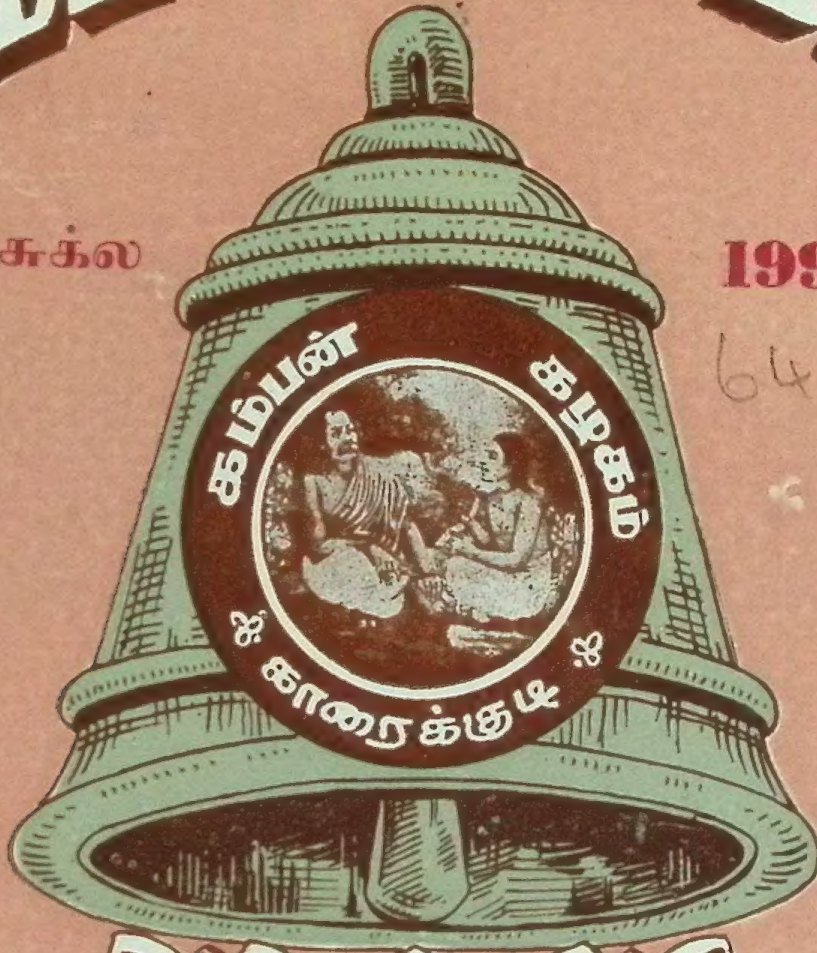

கம்பன் மணி மலர்

சுக்ல

1990

64-3

10416

Q2:457

கம்பன் புகழ்பாடிக்
கன்னித் தமிழ் லுளர்ப்போம்

கம்பன் மணி மலர்

10416

இல: 457

1990

64-3

சுக்ல பங்குனி 24 உ முதல் 27 உ வரை

1990 ஏப்ரில் 6 ஏப்ரில் 9 வரை நிகழ்ந்த

52 ஆவது கம்பன் திருநாள் வெளியீடு

கம்பன் கழகம்

கம்பன் மணி மண்டபம், காரைக்குடி-623 002

முன்னுரை	iii
அரையும் காலும்	v
கம்பள் கழக உறுப்பினர்கள்	vii
குறளறம்	1
நீத்தார் பெருமை	3
குடம்பையும் - புள்ளும்	6
ஆறு சமயங்கள்	10
மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்	37
முத்துக்குமார சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ்	40
ஸ்ரீகுமரகுருபரர் அருளிய மதுரைக் கலம்பகம்	53
செய் கைமாறு	56
சிறுபொழுது - யாமம்	59
புது மலர்	73
அகரமுதலி	76
வானொலியும் தமிழ்ப் பண்பாடும்	79

64-3

முன்னுரை

கம்பன் ஓர் உலக மகாகவி; கவிச்சக்கரவர்த்தி; காப்பிய வானில் கதிரவனாக நின்று ஒளிர்பவன்; இவன் கல்லாத கலையும், வேதக்கடலும், உலகில் இல்லை எனலாம். ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவன் நம் கம்பன்.

கம்பனுக்கு ஆண்டுதோறும் விழா எடுத்து மகிழ்கின்றோம். இந்த விழாவை எவ்விதமான சாதி, சமய, மொழி, கட்சி வேறுபாடின்றி எல்லோரும் ரசித்து மகிழுமாறு ஓர் இலக்கிய விழாவாகவே கொண்டாடி வருகின்றோம்.

ஆனாலும் ஆண்டுதோறும் பல்வேறு வகையில் தலைப்புகள் வகுத்து நிகழ்ச்சிகளை அமைத்தாலும் அவை கூறியதையே மறுபடியும் வேறு கோணத்தில் கூறுவதாகவே அமைந்து வருகின்றதை அறிவோம்.

கம்பன் அடிப்பொடியின் தனி மனித சாதனையாலும் தற்காலத்தில் தொலைக்காட்சி போன்ற கருவிகளின் பயனாலும் கம்பராமாயணம், மகாபாரதம் போன்ற நூல்களின் செய்திகள், படித்தவர் பாமரர் எல்லோருக்கும் நன்கு சென்றடைந்துள்ளது.

இதனால் இந்த இதிகாசங்களுக்கு ஏற்படவிருந்த, மறைந்தும் — மறந்தும் போவதற்கிருந்த ஆபத்துகள் நீங்கி இவற்றைப் பாதுகாப்பதாகிய செயலை நாம் நன்கு செய்து வெற்றி கண்டு விட்டோம் என்றே தோன்றுகின்றது. இனிமேல் இந்த இந்தியக் காவியங்களை எவராலும், எப்பொழுதும் அழிக்க இயலாது என்பது உறுதியாச்சு.

ஆனாலும், இதனால் இந்தக் காவியங்கள் நம் இந்திய நாட்டுக்குள்ளே தான் நன்கு பிரபலமாகியுள்ளதே தவிர பிற மாநிலங்களிலும், பிற நாடுகளிலும் இன்னும் பரவவில்லை. குறிப்பாகவும், சிறப்பாகவும் கம்பன் எழுதிய இராமகாதையைப் பிறநாட்டு நல் அறிஞர்களும் அறிந்து போற்றுமாறு, இக்காவியத்தை உலகில் உள்ள பிறமொழிப் புலமையுள்ள தமிழர்கள் கம்பனை வெளியுலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.

மேலும் இந்தக் காவியத்தை வெறும் இலக்கிய நோக்கோடு மட்டும் பார்க்காமல், விஞ்ஞானம், மருத்துவம், புனியியல் — போன்ற எல்லாக் கோணங்களிலும் கண்டு ஆய்வு செய்து, இதற்குள் மண்டிக்கிடக்கும் புதுமைகளை வெளிக்கொண்டு வரக் கம்பன் கழகங்கள் முயல வேண்டும்.

இந்த நோக்கத்தோடு இனி நாம் கம்பராமாயண காவியத்தை அணுகுவோமாக.

அன்மைக் காலங்களில் கம்பன் விழா மேடைகளில் கம்பன் காவியத்தை வாணிகப் பொருளாகவும் ஆக்கி வருவதோடு தெரிந்தோ, தெரியாமலோ இவற்றிற்கெல்லாம் ஆதார ஸ்ருதியாக இருந்த கம்பன் அடிப்பொடி அவர்களைக் கம்பன் மேடைகளில் சிறுகச்சிறுக மறந்து வருகின்ற நன்றி யின்மையையும் கண்டு வருந்த வேண்டியுள்ளது. சடையன் இன்றேல் கம்பன் இல்லை! கம்பன் அடிப்பொடி இன்றேல் இராம கதை இல்லை! இதை உணர்வோமாக.

இந்த 52வது மலர் உங்கள் கரங்களில் மணம் பரப்புகின்றது. இஃது எல்லா வகை யிலும் சிறப்புற்று வெளிவருவதற்கு உதவி செய்தோர், விளம்பரங்கள் தந்தோர், அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகின்றோம். இம்மலரை உரிய காலத்தில் சிறப்புற அச்சிட்டு உதவிய மதுரை வேள்காட்டு அச்சகத்தார்க்கு உளமார்த்த நன்றி.

கம்பன் கழகம்
கம்பன் மணி மண்டபம்
காரைக்குடி

அன்புள்ள
ஜி. கே. சுந்தரம்
தலைவர்

64-3

அரையும் காலும்

அரை நூற்றாண்டுக் காலத்திற்கும் மேலாக கம்பன் புகழ் பாடிக்கொண்டிருந்த தமிழ் வளர்த்த கம்பன் அடிப்பொடி அவர்களைப் பற்றி அறியாதார் உண்டோ? ஆனால் அவர்தம் பல்புறப் புலமையையும் கூர்த்த நுண்ணறிவையும் அறிந்தோர் சிலரே. ஏனெனில் என்னைக்குமே விளம்பரம் வேண்டாத குடத்து விளக்கு அவர்கள். அவர்களிடம் தனிப்பட்ட முறையிலும், பொது இடங்களிலும் உரையாடிய போது அன்பர்கள் பலர் அறிந்து கொண்ட அருமைகள் மிக நுணுக்கமானவை மட்டுமல்ல, மிகுந்த நயமுடையவையும் கூட.

எவ்வளவோ தடவை பலர் அவர்களிடம் கேட்டுக் கொண்டும், அவர்கள் அவற்றை எழுத்தில் வடித்ததோ அல்லது நூல் வடிவில் கொண்டு வர முயன்றதோ இல்லை. ஆனால் அதிருஷ்டவசமாக அவர்கள் பல்வேறு காலங்களில் வானொலி, குடநீராட்டு விழா மலர்கள், விழாக்கள் இவற்றுக்காக எழுத்தில் வடித்த, அச்சில் வராத கட்டுரைகள் பலபல இறையருளால் நம்மிடம் கிடைத்தன. அவற்றில் சிலவற்றைத் தொகுத்து "கட்டுரைக் களஞ்சியம்" என்ற பெயரில் ஒரு நூலாய் 1988ல் கம்பன் திருநாள் பொன் விழாவை யொட்டி வெளியிட்டோம்.

எஞ்சிய கட்டுரைகளில் சிலவற்றை அன்பர்கள் யாவரும் படித்து இன்புற வேண்டும் என்ற பேரவாவினால் இவ்வாண்டுக் கம்பன்

திருநாளையொட்டி வெளியிடப் பெறும் இக் கம்பன் மணி மலரில் வெளியிடுவதில் பெருமையும், பெருமகிழ்ச்சியும் அடைகிறோம். இவற்றை இதுபோது வெளியிடக் கொடுத்து வைத்தது எங்கள் பெரும் பேராய்க் கருதி மகிழ்கிறோம்; நீங்களும் மகிழ்வீர்கள்!

கம்பன் அடிப்பொடி என்றாலேயே கம்பனில் ஊறித் திளைத்தவர்கள் என்று தான் பலர் அறிவார்கள். ஆனால் அதற்குச் சற்றும் குறையாது வேறு பல இலக்கியங்களிலும் ஆர்வமும் அக்கறையும் கொண்டவர்கள் அவர்கள் என்பதைப் பின்வரும் கட்டுரைகளைப் படிப்பவர்கள் உணர்வார்கள். வேறு இலக்கியங்கள் மட்டுமல்ல, தொல்பொருள் ஆய்வு, சிற்பம், ஆகமம், வைதீகம், இசை, நிருத்தியம், நளபாகம் போன்ற பல்வேறு துறைகளிலும் சிறந்து விளங்கியவர்கள். அவற்றையெல்லாம் வரும் தலைமுறையினர் வாசிக்கவாவது கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும், என்றே இவற்றை அச்சில் கொண்டு வந்துள்ளோம்.

இத்தகைய அறிவுக் கருவூலம் இன்று நம்மிடையே இல்லையென்றாலும், அவர்கள் விட்டுச் சென்ற வழியில் கம்பன் புகழ் பாடுவதன் மூலம் நாம் எல்லோரும் கன்னித் தமிழ் வளர்த்திருவோம்; அவர்கள் ஆரம்பித்துச் சென்ற பணியை விடாது தொடர்ந்து நடத்திடுவோம்; அதுவே அவர்களுக்கு நாம் செய்யும் நெஞ்சம் நிறைந்த அஞ்சலியாகும்.

அதற்கு ஒரு உதாரணத்தை இங்கே பெரும் திறைவோடு எழுதுகிறோம். அவர்களின் ஆசியோடும் ஆதரவோடும் புதுச்சேரி யில் தொடங்கப் பெற்ற கம்பன் கழகம் இவ்வாண்டு வெள்ளி விழாக் கான்கின்றது. வெள்ளி விழாக் காணும் புதுவைக் கம்பன் கழகம் அவர்கள் வித்திட்ட பயிர்; இன்று அது தழைத்துப் பல்கிப் பெருகிப் பேரால மரமாய் ஒய்வி நிற்பதே அத்தகையதோர் ஆத்மார்த்தமான அஞ்சலியாகும்.

அவர்கள் இருத்திருந்தால் மனங்களிய, நா இளிக்க, வாய் மணக்க வாழ்த்தி மகிழ்ந்திருப்பார்கள். பொன் விழாக் கண்ட கம்பன் அன்பர்கள் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து,

கம்பன் கழகம்
கம்பன் மணி மண்டபம்,
காரைக்குடி.
6-4-1990

கால் நூற்றாண்டாய்ப் பணியாற்றி வெள்ளிவிழாக் காணும் புதுவைக் கம்பன் கழகத்தை

“மலர்க! மணக்க!”

“வாழ்க! வளர்க!”

“ஒங்குக! உயர்க!”

என்று பல்லாண்டு பல்லாண்டு பாடி மகிழ்ந்திருவோம். கம்பன் அன்பர் கட்டு, அடிப்பொடியின் அடியொற்றித் தொண்டாற்றுபவர்களுக்கு இதை விட வேறென்ன பெரும் திறைவு கிட்டி விட முடியும்?

கம்பன் பணியில்,
மு. மெ. முத்துராமன்
கம்பன் அடிசூடி
செயலாளர்.

தலைவர் :

திரு. ஜி. கே. சுந்தரம்

உபதலைவர் :

திரு. க. கு. கோதண்டராமன்

செயலாளர் :

திரு. மு. மெ. முத்துராமன்,
கம்பன் அடிசுடி

உதவிச் செயலாளர் :

திரு. ச. கம்பராமன்

பொருளாளர் :

திரு. அ. திருநாவுக்கரசு

உறுப்பினர்கள் :

திருவாளர்கள்

1. மெ. செ. மெ. மெ. சொக்கலிங்கம்
செட்டியார், காரைக்குடி
2. சா. நா. அ. சொ. அ. அண்ணாமலை
செட்டியார், காரைக்குடி
3. என். ஏ. மாரிமுத்து பிள்ளை,
காரைக்குடி
4. ராம. கண்ணப்பன்,
நாட்டரசன்கோட்டை
5. மு. சிதம்பரம், காரைக்குடி
6. எம். எஸ். சுந்தரம் பிள்ளை,
பாளையங்கோட்டை
7. ந. கோவிந்தசாமி, புதுவை
8. வெ. அருணாசலம், மலாக்கா
9. வி. என். சிதம்பரம், ராங்கியம்
10. ஆர். கே. சுப்பிரமணியன், காரைக்குடி

11. பெ. மு. சுப்பையா செட்டியார்,
ஆத்தங்குடி
12. பழ. சண்முகம், காரைக்குடி
13. நா. மெய்யப்பன், காரைக்குடி
14. அரு. நாகப்பன், ஒ. சிறுவயல்
15. அள. சுப்பையா, காரைக்குடி
16. அள. வீரப்பன், காரைக்குடி
17. ராம. தெ. முருகப்பன், காரைக்குடி
18. ப. மு. சித. பழநியப்பன், காரைக்குடி
19. எஸ். ஏகப்பன், நாட்டரசன்கோட்டை
20. ராம. சொக்கலிங்கம், காரைக்குடி
21. ப. சு. ராம. அண்ணாமலை செட்டியார்,
காரைக்குடி
22. சுப. சித. சுப்பிரமணியன், காரைக்குடி
23. ஆ. ம. ஸ்ரீதரன், இரகுநாதபுரம்
24. சா. நா. நாராயணன், காரைக்குடி
25. பழ. முத்தையா, காரைக்குடி
26. வெ. பழநியப்பன், தில்லி
27. எஸ். முனுசாமி, காரைக்குடி
28. அரு. லெட்சுமணன், காரைக்குடி
29. நா. பழநியப்பன், காரைக்குடி
30. லெ. கணேசன், காரைக்குடி
31. மெ. காந்தி, காரைக்குடி
32. சரசுவதி, இராமநாதன், பள்ளத்தூர்
33. வை. கண்ணுச்சாமி, தஞ்சை
34. சித. ஆதப்பன், வடலூர்
35. பி. முக்கையா, காரைக்குடி

“முன்னமருட் கம்பனெனும் நாமம் கேட்டான்
முர்த்தியவன் இராமகாதை முழுதும் கேட்டான்
பின்னருள்ள சான்றோர்கள் பேசக் கேட்டான்
பேர்த்துமவன் சேவடிக்கே பிச்சன் ஆனான்
அன்னையுடன் அத்தனுமே கம்ப னென்றான்
அவன்பெயராய்த் தன்பெயரை ஆக்கிக் கொண்டான்
தன்னைமறந் திட்டான்தன் நாமம் கெட்டான்
தலைப்பட்டான் சேர்ந்திட்டான் தலைவன் தாளே.”

— கவிஞர் சொ. சொ. மீ. சுந்தரம்

“நின்னாவார் பிறரன்றி நீயே ஆனாய்;
நினைப்பார்கள் மனத்துக்கோர் வித்து மானாய்”

“Who can say more than this rich praise that
you alone are you?”

त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
त्वमेव बन्धुश्च सरवा त्वमेव,
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥

“நின்னை வணங்கி, நீவகுத்த நெறியில் நிற்கும் அதுஅல்லால்
என்னை அடியோம் செயற்பால?”

ஆண்டவன் அருளால், முற்பிறப்பில் நாம் செய்த புண்ணியத்தின் பயனாய்ப் பருத் தறிவு படைத்த மனிதர்களாய்ப் பிறந்திருக்கிறோம். அன்னை, தந்தை, ஆசான் இவர்கள் வழியாகப் பற்பல செய்திகளையும், இயல்புகளையும், மெய்மைகளையும், உண்மைகளையும் தெரிந்துகொள்ளுகிறோம். அவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு நாம் மேலும் கற்கத் தொடங்குகிறோம். இதையே கற்பு - கல்வி - கற்றல் என்ற பெயர்களால் குறிப்பிடுகிறோம்.

எதற்காக மக்கள் கற்க வேண்டும்? உண்மையை உணரவும், உணர்ந்த வழிநின்று உய்யவுமே! இல்லையா? உண்மை எது? என்றும் உன்னதுவே உண்மை! உன் என்னும் பகுதியடியாக ஆளதுதானே “உண்மை” என்னும்? சொல்! அன்று, இன்று, அங்கு, இங்கு என்று கூறி ஒருகால எல்லையில் அல்லது ஓர் இட எல்லையில் அடக்கிவிட முடியாத படி என்றும் எங்கும் நின்று நிலவுவதே உண்மை. இதையே ‘சத்யம்’ என்பர் வடதுலோர்.

எனவே கடவுளை, கடவுளின்-உண்மையை உணரவே கற்கிறோம் அல்லது கற்க வேண்டும் என்பது தெளிவாகிற தல்லவா? எல்லாம் வல்ல-எங்கும் நிறைந்த-எதனுள்ளும் அடங்கிய-எதையும் தன்னுள் அடக்கிய ஒரு தனிப்பொருளை இப்படியன், இந்நிறத்தன், இவ்வண்ணத்தன் என்று வாதிடும் பூசல் புரிய வேண்டாம். அவரவர் பக்குவத்திற்கும் தேவைக்கும், விருப்பிற்கும் அதற்கும் மேலாக அவரவர் மரபுக்கும் ஏற்ப எப்பெயராலும், எவ்வுருவாலும் அப்பரம் பொருளை உரைக்கும் அமைத்தும் பயனடையலாம்தானே?

இந்த நோக்கோடுதான் அறம் செய்தளித்த வள்ளுவப் பேராசான், ஆதிபகவன், வாலறிவன் மலர்மிசை ஏகினான், வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான், இறைவன், தளக்குவமை இலாதான், அறவாழி அந்தணன் என்னுனத்தான், என்பன போன்ற பொதுப் பெயர்களால் கடவுளைக் குறிக்கலாயினார். இதை மனத்துட் கொண்டு வாழவேண்டியவர்கள் நாம்; எனவே தான்,

கற்க; கசடு அறக் கற்க; கற்பவை கசடு அறக்கற்க! கற்றபின் நிற்க அதற்குத்தக!

என்று அழுத்தமாகக் கூறுகிறார் வள்ளுவர்.

விருப்பு—வெறுப்பு; தன்நெறி, பிறநெறி; உயர்வு—தாழ்வு போன்ற கசட்டுத்தளங்க ளெல்லாம் நம்மை விட்டகலுமாறு கற்கத் தக்க, கற்கப்படவேண்டிய, அறநூல்களை - அருள்நூல்களை - மெய்நூல்களைக் கற்க - அதாவது ஆழ்ந்து தேய்ந்து ஆய்க! என்று சொல்லுகிறார். வாழ்க்கை கற்பதற்காகத் தானா? அல்ல; வாழ்வதற்காக! ஆகவே தான், கற்றுக் கொண்டே காலத்தைப் போக்கிவிடலாகாது என்று எச்சரிப்பதைப் போல கற்றபின் என்று ஒரு சொல்லைப் போடுகிறார். ஆம்; அப்பா! சில ஆண்டுகள் விழுந்து விழுந்து கற்றாயே, அது தீர்ந்ததல்லவா? இனி நீ கற்ற காலத்தில் ஒன்றை உணர்ந்தாயே அதுதான் அது! உண்மை; சத்யம்; கடவுள் என்பதெல்லாம் ‘அது’ தான், இனி அதற்குத் தக்கபடி அதாவது கடவுளுக்கேற்ப அறத்தை - அன்பைக் கடைப்பிடித்து உறுதியாக நின்று வாழ்!” என்கிறார், கட்டளையாக! ஆம் அறக்கட்டளை அது!

கற்க, கசடற, கற்பவை; கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக!

தீர்தக் கருத்தை வஞ்ஞவப் பெருமாள்
தொடக்கத்தில் இரண்டாவது குறையில் இன்
றும் அபூத்தமாக விளக்கியிருக்கிறார்.

“மாசேபடியாத இறைவனின், தீமையே
இவ்வாத திருவடிகளைத் தொழுது வழிபடா
தார் எவ்வளவு கற்றிருந்தாலும் பயன் என்ன
இரவெவ்வாம் சூரு சேர்த்ததை அன்றிக்
கதல் காயாமல் போனவன் கதைதான்
இல்லையா?

“கற்றாரை யான்வெண்டேன்,”
காரணம் என்ன?

“கற்பனையும் இனி அமையும்”
அப்படி என்றால்?

இனி கற்கின்ற வேலை முடித்தது!
பின் இனி செய்வது என்னவோ
ஸ்வாமி?

“குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும்
கூத்தா! நின் குரைகழற்கே
கற்றாரின் மனம் போலக்
கசிந்துருக வேண்டுவனே!”

சொன்னவர் யார்? சிவமே ஆன மணிவாசகப்
பெருந்தகையே!

எனவே, கடவுளை தம்பி, கடவுளை
வழிபட்டுக் கடமைகளை ஆற்றி வாழ்வாங்கு
வாழ வஞ்ஞவனார் குறையற்றதைக் கடைப்
பிடிப்போமாக!

அறநூல்கள் பலவற்றும் வள்ளுவப்பேராசான் வகுத்தருளிய 'முப்பால்' என்னும் தலைமையாய் உள்ளது. யாப்பு அமைதி கருதி அதைக் 'குறள்' என்பர்; அதன் சிறப்பினை எண்ணி அதைத் 'திருக்குறள்' என்று போற்றியுரைக்கும் உலகம்.

அதில் 133 அதிகாரங்கள் உள. ஒவ்வோர் அதிகாரமும் பத்துப்பத்துக் குறட்பாக்களைக் கொண்டு விளங்கும். முப்பாலில் 1330 அருமையான குறள்வெண்பாக்கள் உள்ளன. அறநூல்களுள் எப்படி திருக்குறள் சிறந்து விளங்குகின்றதோ அப்படி திருக்குறளில் நீத்தார் பெருமை சிறந்து விளங்குகிறது.

திருக்குறள் நூலில் முன்றாவதாக உள்ளது நீத்தார் பெருமை என்னும் அதிகாரம். எல்லாப் பற்றுக்களையும்-கட்டுக்களையும்-உறவுகளையும்-ஆசைகளையும்-யான் எனது என்னும் செருக்கினையும்-விருப்பு வெறுப்புக்களையும் விட்டொழித்தவர்கள் யாரோ அவர்களே "நீத்தார்" ஆவர். அவர்களின் சிறப்பை நமக்கெல்லாம் புலப்படுத்த உள்ளதே "நீத்தார் பெருமை"

தற்காலத்தில் நீத்தார் என்றால் இறந்தவர் என்றே பலரும் கருதுவர். உலக வாழ்வை விட்டுச்சென்றவர் என்ற பொருளில் இறந்தவரை நீத்தார் என்று சொல்வது தவறில்லை. ஆனால், இங்குக் கூறப்படும் நீத்தார் இறந்தவர்கள் அல்லர். உலக பந்த பாசங்கள் அனைத்தையும் விட்டு நீங்கி விடுதலை பெற்றவர்களே இவர்கள். இவர்களை கைத ஸ்திதப் பிரக்ஞர்கள் என்று சொல்லும். அதாவது, அசையாத-நிலையான முழு திறை அறிவுடையவர்கள். இவர்களையே நீத்தார் என்று வள்ளுவனார் கூறுகின்றார்.

கடவுளையும், கடவுளை வழிபடும் நெறியையும், அதனால் எய்தும் பயனையும் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு ஆகிய நூற்ற பொருளையும் உலகிற்கு உணர்த்த வல்லார் மெய்ஞ்ஞானம் கைவரப் பெற்ற நீத்தார் களே ஆனதால், கடவுள் வாழ்த்துக்கும் வான் சிறப்பிற்கும் அடுத்து நீத்தார் பெருமை இடம் பெறலாயிற்று!

"ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை, விழுப்பத்து வேண்டும் பனுவல் துணிவு"

என்பது நீத்தார் பெருமையில் முதற்குறள். அற ஒழுக்கத்திலே நிலையாக நின்று, உலக பந்த பாசங்களை முற்றும் விலகி விட்டொழித்துள்ளவர்களின் சிறப்பை சிறப்புக்கள் அனைத்தினும் சிறந்த சிறப்பு என்று எல்லா நூல்களும் முடிந்தமுடிவாக விருப்பிப்போற்றுகின்றன.

பனுவல்-என்று பொதுவாகக் கூறியமை யாலே எம்மதத்தையும் எக்கொள்கையுடையாரையும் தனித்துக்குறிக்கவில்லை. முற்றும் துறத்த மெய்ஞ்ஞானிகளைப் பாராட்டுவதில் எந்த நூலும் ஒன்றிற்கொன்று சளைப்பதில்லை. ஆதலால் எல்லாவற்றையும் குறிக்கும் வள்ளனார் பனுவல் என்று பொதுப்படக் கூறியுள்ளார். ஒன்றிற்கொன்று முரண்படும் சமயநூல்கள் கூட இவ்விஷயத்தில் ஒருமுகமான முடிவுடையவை என்பது புலப்படுகின்றது. அறநெறி ஒழுக்கப் பாவம் தொலையும். பாவம் தொலைய, அன்பு வளரும்; அன்பு வளர, பகைமை நீங்கும்; பகைமை அகல, போர் ஒழியும்; அமைதி நிலவும்; அமைதி நிலவ ஆன்மஞானம் மலரும்; ஆன்மஞானம் வீட்டின்ப வேட்கையை நல்கும். வீட்டின்ப வேட்கை உண்டாக யான் எனது என்னும் அகங்கார மமகாரச் செருக்குகள்

மடியும். அங்ஙனம் இருவினையினின்றும் நீங்கி மெய்யறிவு பெற்றவர்களே நீத்தார்! அவர் பெருமை சொல்லில் அடங்கா! அவரைப் பற்றிப் பழமொழி நானூறில் ஒரு செய்யுள் கூறுவதைப் பார்க்கலாம்

“மனத்தினும், வாயினும் மெய்யினும்,
செய்கை
அனைத்தினும் ஆன்று அவிந்தார் ஆகி-
நினைத்திருந்து
ஒன்றும் பரியலராய் ஒம்புவார் இல்
எனில்
சென்று படுமாம் உயிர்”.

“உள்ளத்தாலும், உரையாலும், உடம்பாலும் எல்லாச் செய்கைகளாலும் மாண்பு நிறைந்து அடங்கியவர் ஆகி எதொன்றிலும் பற்றுக் கொள்ளாதவராய் ஒழுக்கம் பேணுவார் அதாவது நீத்தார்-இல்லாரெனில் உயிர்களெல்லாம் அழிந்துபோகும்.” என்று கூறுகிறது பழமொழி வெண்பா! நீத்தார் உளதாலே தான் உலகில் உயிர் அழிந்தொழியாது விளங்குகிறதாம். “என்னே மெய்த்துறவு கொண்டார் சிறப்பு!” என்று வியந்து மகிழ்கிறோ மன்றோ? வாழ்க நீத்தார் பெருமை என வாழ்த்தி அவர்க்கு வணக்கம் செலுத்தி உய்வோமாக!

வள்ளுவப் பேராசான் வகுத்தளித்த அற தூலாம் திருக்குறளில் முன்றாவது அதிகாரமான நீத்தார் பெருமையில் இரண்டாவது குறட்பாலை நாம் சிறிது பார்த்துப் பயன் பெறுவோம்.

“துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின்
வையத்து

இறந்தாரை எண்ணிக் கொண்டற்று!”

என்பதுவே அக்குறட்பா.

ராஜசு. தாமசு, சாத்விகம் என்னும் முக்குணங்களையும், காமம், வெகுளி, மயக்கம் என்னும் குணவிகாரங்களையும், வெப்பம்-குளிர், இன்ப-துன்பம், மாணம்-அவமாணம் என்றெல்லாம் கூறப் படுகிற அனைத்தையும் கடந்தவர்களாய் அகப்பற்றும் புறப்பற்றும் அற்ற, மெய்யறி

வாளர்களின் சிறப்புக்கு அளவு கூறிக் கணிக்கலுற்றால் இதுவரை இவ்வுலகில் பிறந்து இறந்தவர்கள் தொகையைக் கணக்கிட்டு அறிய முயல்வதையே ஒக்கும், அதாவது அளவில் அடங்காது என்பதாகும்.

ஆம்; துறந்தார்-அதாவது நீத்தார் கீர்த்தியை அளந்து அளந்து பார்க்கினும் அஃது அளவில் அடங்கா. துறந்தாரை எப்படியாவது விளக்கிக் காட்டி அவர் பெருமையை உள்ளபடி உணர்த்திவிட முயன்றால் தோல்விதான் கிட்டும் பலன்-அப்படி முயன்று வெற்றி பெறாத மானிட உள்ளம், அங்ஙனம் நீத்தாரைக் கடவுள் என்றே கூறி அமைதி பெறுகிறது. கடவுளை - கடவுளின் தன்மையை, பெருமையை எவ்வளவு தான் எடுத்துரைப்பினும் முற்றக் கூறியதாகி விடுமா? முடியாதன்றோ? எனவே நீத்தாரைக் கடவுளுடன் சேர்த்துவிட்டால், கடவுள் மனம், வாக்கு, காயங்கட்கு எட்டாத முழுமுதற்பரம் பொருள் என்று கூறிவிட்டால், நீத்தார் பெருமையை உணர்த்தி விட்ட ஒரு திருப்தி ஏற்பட்டு விடுகிறது. அந்த நிலையை குண்டலகேசி ஆசிரியர் பெற்றதை நாம் பார்க்கலாம்.

“முள்தான் பெருமைக்கண் நின்றான்;
முடிவு எய்துகாறும்

நன்றே நினைத்தான்; குணமே மொழிந்
தான்; தனக்கு என்று

ஒன்றானும் உள்ளான்; பிறர்க்கே
உறுதிக்கு உழன்றான்

அன்றே இறைவன்; அவன்தான் சரண்
நாங்கள் அன்றே”

இது புத்தர் பிராணை வணங்கிக் கூறுகிற செய்யுள். வரலாறு கண்ட துறவிகளிலே சிறந்த துறவி புத்தர் பெருமான் அல்லவா? அவர் பெருமையை அளவிட்டுரைக்க முடியாத நிலையில் அவரைக் கடவுளாகக்காட்டி அமைதி பெறுகிறது. பெருமைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போனால் புத்தபிரான் எல்லார்க்கும் முதற்கண் முன்வந்து நின்றான்; இறுதி

வரை நல்லளவற்றையே எண்ணினான்; தன்மை தருவளவற்றையே கூறினான்; தன் நன்மைக்காக எதையும் விரும்பவில்லை; மற்றவர்களின் கதிமோட்சத்திற்காகவே பாடு பட்டான். அவனல்லவா கடவுள்? அவன் திருவடிகளே எங்கட்கு அடைக்கலமாகும். என்றெல்லாம் குண்டலகேசி கூறுவதிலிருந்து நீத்தார் பெருமை பற்றி அறியலாம்.

சொற்செட்டும், தெளிவும் மிக்கவள்ளுவம் ஒரு சிறு உதாரணம் மூலம் துறந்தார் பெருமையை எவ்வளவு கச்சிதமாக, விளக்கமாக எடுத்துக் கூறிவிடுகிறது பார்த்தீர்களா?

“துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின, வையத்து. இறந்தாரை எண்ணிக்கொண்டற்று”

என்ன அருமை! என்ன அருமை! “இது வரை உலகில் இறந்தவர்கள் தொகை எவ்

வளவு என்று எண்ணிக் கணக்கிட்டுரைக்க முடியுமானால் துறவிகளின் பெருமையையும் அளவிட்டுக் கூறிவிடலாம்” என்று கூறுவதன் மூலம் துறவிகளின் பெருமையை அளவிடமுடியாது என்பதை எவ்வளவு திட்டவட்டமாக உணர்த்திவிடுகிறார் பார்த்தீர்களா? இல்லாவிட்டால்

“கடுகைத் துளைத்து ஏழ் கடலைப் புகுத்திக்

குறுகத் தறித்த குறள்” என்று இடைக்காடரும்.

அணுவைத் துளைத்து ஏழ்கடலைப் புகுத்திக்

குறுகத் தறித்த குறள்” என்று

அவ்வைப் பாட்டியும் பாராட்டிப் புகழ்ந்து மகிழ்வார்களா, என்ன?

“குடம்பை தனித்து ஒழிய, புன்
பறத்தற்றே
உடம்போடு உயிரிடை தட்பு”.

என்பது வள்ளுவன் வடித்த அருமைக் குடப் பாக்களின் ஒன்று. இப்பாவுக்கு உரை வகுத்த மணக்குடவர்,

“கூடு தனியே கிடக்கப் புள்ளுப் பறத்து போனாற்போலும், உடம்போடு உயிர்க்கு உன்ன தட்பு என்றவாறு”

என்று எழுதினார். காலிங்கரும் இவ்வுரையை எற்று அங்ஙனமே. ஆனால் சற்று விசிவாக

“இவ்வுலகத்து, குருவி முதலிய பறவை யானது தான் வாழும் கூடு தன்னையினித் தனித்து ஆய்வு ஒழியப் பறத்து போகிய அந் தன்மைத்தே; மற்ற யாதோ எனின் உடம்போடு உயிரின்கண் உனதாசிய உறவுபாடு என்றவாறு”

என்றதுடன் அமையாது.

“குடம்பை என்பது புன் இயற்றும் கூடு என்றது” என்று குடம்பை என்னும் சொல்கிறதப் பொருள் இன்னது எள்ளும் தெனியுறத்திப் போத்தார்.

ஆனால், பரிமேலழகர் வடித்துக் காட்டும் பெற்றியால், அவருரை அநிகுருவகில் என்னவிலா எற்றத்தைப் பெற்றுப் பிறங்கு றேது. அவர் தரும் அரிய உரையைப் பார்ப்போம்:

“புன் தனியாத முட்டை தனித்துக் கிடப்ப அதனுள் இருந்த புள்ளுப் பறவும்

வத்துழிப் பறத்துபோன தன்மைத்து. உடம்பிற்கும் உயிர்க்கும் உனதாய தட்பு என்றவாறு”

என்று, எழுதியதுடன் அமையாது முள்ள வர்க்குத் தாம் மாறுபட்டு வேறுரை கூறு வதற்கு ஆக்கம் தரும் முறையில் மேலும் விளக்கம் தருகிறார். அதையும் பார்ப்போம்.

“தனித்து ஒழிய” என்றதனான், முன் தனியாகமை பெற்றாம்; அஃதாவது, கருவும் தானும் ஒன்றாய்ப் பிறத்து வேறாம் துணை யும் அதற்கு ஆகாரமாய் நின்றல்; அதனால், அஃது உடம்பிற்கு உவமை ஆயிற்று. அத னுள் வேற்றுமை இன்றி தின்றே பின் புகா மற் போதலின், புன் உயிர்க்கு உவமை யாயிற்று. முட்டையுட் பிறப்பன பிறவும் உளவேனும் புள்ளையே கூறினார், பறந்து போதல் தொழிலான் உயிரோடு ஒப்புமை எய்துவது அதுவே ஆகலின்.

என்று விளக்கவுரை தரும் பொழுது ‘தட்பு’ என்னும் சொல் இடைபூறாய் ஆகாமல் செய்யும் பரிமேலழகர் தம் துண் மான் துறை புலம் பெரிதும் பாராட்டற் றுரியது.

“‘தட்பு’ என்பது, ஈண்டுக் குறிப்பு மொழியாய். தட்பினிற் போதல் உளர்த்தி தின்றது” என்று உரை வகுத்து அதற்கு ஆக்கம் காட்ட என்னி,

“சேதனமாய், அருவாய், நித்தம் ஆய உயிரும், அசேதனமாய், உருவாய், அநித்தம் ஆய உடம்பும் தம்முள் மாறாகலின், விளை வயத்தால் கூடியது அல்லது தட்பு இல என்பது அநிக!” என்று தம் கொள்கையை

மிக அருமையாகச் செம்மையாக நிலைநாட்டியிட்டோம் என்ற பெருமிதத்துடன் முன்னவர் உரையை மறுத்தொதுக்குகிறார். இறுதியில், அதையும் பார்ப்போம்.

“இனி, ‘குடம்பை’ என்பதற்குக் கூடு என்று உரைப்பாரும் உளர். அது புள்ளுடன் தோன்றாமையானும், அதன் கண் அது மீண்டு புகுதல் உடைமையானும் உடம்பிற்கு உலமை ஆகாமை அறிக!” என்று அழுத்தமாகக் கூறி அப்பாவின் உரையை முடிக்கின்றார்.

பரிமேலழகரின் பேரறிவும், பெருந்திறமையும் உரை கூறும் நயமும் எவரையும் ஆட்கொள்ளத் தக்கவை. சிற் சில இடங்களில் அவருரை பொருந்தாதிருக்கின்றது என்று கருதுவோமானால் அது அவரை அவமதித்ததாகாது. அவர் பால் கொண்ட பெருமதிப்பு இதனால் சிறிதும் குறையாது. ஆனைக்கும் அடி சருக்கலாம் தானே?

மீண்டும் ஒருமுறை அக்குறட்பாவை நன்கு நின்று நோக்கி, பார்க்கலாம்

குடம்பை தனித்து ஒழிய
புள் பறத்தற்றே, உடம்போடு
உயிரிடை நட்டி

தேடுவார் அற்றுக் ‘குடம்பை’ வறிதே கிடக்க அதை விட்டுப் பிரிந்து, பறவை வேறெங்கோ பறத்தோடிப் போனாற் போன்றது ஆகும், உடம்புக்கும் உயிருக்கும் உள்ள தொடர்பு. இக்கருத்தையே குறட்பா உணர்த்துகிறது. ‘குடம்பை’ என்ற சொல்லை வள்ளுவன் எப்பொருளில் ஆளுகிறான் என்பதே தெளியப்பட வேண்டிய ஒன்று.

பரிமேலழகர் மிக்க வாதத் திறமையுடன், எழுதிய உரை பல்லோரது உள்ளங்களையும் கவர்ந்துள்ளது உண்மையே. ஆனால் அக்குறட்பாவில் பயின்றுள்ள சொற்களையும்

அவற்றிற்கு அக்காலத்தில் வழங்கிய பொருளையும் நாம் கருத்திற் கொண்டே உரைகாண முயலவேண்டும். அன்றேல் இடர்ப் பாடுதான் விளையும் இல்லையா? முதலில் ‘குடம்பை’ என்ற சொல்லை ஆய்வோம். சங்க காலத்தில் பறவைக்கூடு என்ற பொருளிலேயே அச்சொல் பயிலப்பட்டு வந்திருக்கிறது. முட்டை என்ற பொருளில் சங்கப் பாடல்களில் எங்கும் பயின்றுள்ளதாய்க் காண முடியவில்லை. ‘கல்லாடம்’ போன்ற நூல்களும் பறவைக்கூடு என்ற பொருளிலேயே அச்சொல்லை ஆளுகிறது.

நிகண்டுகளில் பழமையானதாகக் கருதப்படும் திவாகரம்

“குடம்பை, பஞ்சரம், கட்சி, கூடு ஆகும்” என்று ஒரு பொருளை சுட்டி நிர்கிறது. அண்டம், சினை என்னும் பெயரையே முட்டைக்கு வழங்குகிறது.

பிங்கலந்தைதான்

“குடம்பை முட்டையும் கூடும் ஆகும்” என்று இருபொருள் தந்து நிற்கிறது. ஆனால் அகராதி நிகண்டோ

“குடம்பை என்பது முட்டையும், ஏரியும் கூடும் எனவே கூறும் முப் பெயரே” என, முப்பொருள் தந்து முற்றுகிறது. இவற்றையெல்லாம் மனத்துட்கொண்டு வள்ளுவர் காலத்தையும் மறக்காமல் பொருள் காண முயன்றால் குடம்பை என்ற சொல் கூட்டையே உணர்த்தி நிற்கிறது என்ற முடிவுக்கு வரலாம். ஆனால் பரிமேலழகர் நிலைநாட்டிய உரையைப் பொருந்தாதெனத் தக்க சான்றுகளுடன் காட்டினாலன்றோ ‘கூடு’ என்ற பொருள் கொள்ளல் கூடும்? ஆம்; மேலே ஆய்வோம்.

வஞ்சுவர் தொண்டைமண்டலத்தில் இயற்கைக்காடு இணைத்து வாழ்ந்து புள்ளி வல், கிலங்கியல் முதலான உயிரியல்களை எல்லாம் தெளிவாகத் தெளியக் கண்டறிந்தவர். தம்மைப்போல வேடந்தாங்கல் போன்ற இடங்கட்கு வேடிக்கையாகச் சென்று வள விடுதல் அநுகதினெய் பறவைகள் பறப் பதைப்பா கண்டுவிட்டு வருபவாய்வர்; வந்தவ ராய்வர். நானெல்லாம், பொழுதெல்லாம் தாடிச் சாத்திநுதி தேடியவைத்து புள்ளியை கண்ட வாழ்க்கை முறையைப் பொருத்தக் கண்டு, நோக்கிப் பார்த்துப் புலமை சான்றவர்.

பல்லாடிரம் மைல்கட்கு அப்பாவிருந்து எத்தனை எத்தனையோ பறவைகள் வரு கின்றன. வந்து தத்தமக்கு என்று அருமை யான கூடுகளை - ஆம், குடம்பைகளை - அமைத்துக் கொள்ளுகின்றன. குறித்த பருவகாலம் முடிவான அதிலேயே வசிக் கின்றன. காலம் முடிந்ததும் அக்கூட்டை அங்கேயே, வறிதே கிடக்க, விட்டுவிட்டு எங்கிருந்து வந்ததோ அங்கு பறந்தோடிச் சென்று விடுகின்றன. மீண்டும் அக்குடம்பை விட அப்பறவையோ பிறிதொரு பறவையோ அடிபெறுவதன்மை. இவ்விவரத்தை நான் இன்றம வேடந்தாங்கல் போன்ற இடங்களில் காணலாம்.

அன்றியும் முட்டையிலிருந்து வெளிப் படுகின்ற இவ் பறவையைப் பார்ப்பு, பிள்ளை, குழை என்று கூறுவதே தொன்று தொட்டு வந்த மரபு. தொல்காப்பியத்தில் மாற்றமே சிறப்பின் மரபியலில்,

“பார்ப்பும், பிள்ளையும் பறப்பவற்று இனமே” என மொழியப்படுவது மனக் கொள்ளத் தக்கது.

“பிள்ளையும் பார்ப்பும் குஞ்சின் பெயரே” என்றும் பிங்கலத்தைச் சூத்திரத் தால் “குஞ்சு” என வழங்கும் மரபும் புலப் படுகிறது.

இவற்றை நோக்கினால் வஞ்சுவர் மரபு கெட புள் - பறவை எனக் கூறினார் என்று கொள்ள வேண்டும். மரபு நெறி பிறழார் வஞ்சுவர். முட்டை என்ற கருத் தில் ‘குடம்பை’யை ஆண்டிருத்தால் “பார்ப்புகள் நற்றே” என்றோ அன்றிப் “பிள்ளை நீத் தற்றே” என்றோ அல்லது குஞ்சேகி யற்றே” என்றோவன்றோ கூறி யிருத்தல் வேண்டும், இல்லையா?

மேலும் வெளிப்பட்ட குஞ்சுகள் உடனேயே பறக்கும் ஆற்றல் பெறுவதில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட கால எல்லை கடந்த பிள்ளையே பறக்கும் வல்லமையை அடையும். அதுவரை அந்த முட்டை ஓடுகள் கூடு களில் கிடப்பதில்லை. கூடிய விரைவில் அவ் வோடுகளைத் தாய்ப்புள்ளோ அல்லது தந்தைப்புள்ளோ அலகால் கொத்தி எடுத்து அப்புறப்படுத்திவிடும். அங்ஙனம் செய்வதன் மூலம் குஞ்சுகள் தங்கிக் கிடக்கும் இடத்தை மெத்தெனச் செய்து விடுகின்றன. இதையும் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால் “முட்டை தனித்துக் கிடப்ப” என்னும் பொருள் சிறி தும் பொருத்தாமை புலப்படும்.

குடம்பை என்னும் சொல்லுக்கு முட்டை எனப் பொருள் கிட்டினும் முட்டை ஓட்டை அச்சொல் குறிக்கமாட்டாது. பார்ப்பு வெளிப்பட்டபின் எஞ்சி நிற்பது முட்டை ஓட்டையன்றி முட்டையல்ல அன்றோ? மெய்மை இங்ஙனமாக, இல்லாத முட்டை யைக் கிடப்பதாகக் கருதல் எங்ஙனம் பொருத்தும்?

இவற்றையெல்லாம் மனத்துட்கொண்டு விதம்பு வெறுப்பற்ற நிலையில் நின்று தெளி வாக்கச் சித்திக்க முயல்வோமானால் பரிமே லழகர் உரையினும் முன்னவர் உரையே செவ்விய என்பது தெளிந்தாம்.

உடம்போடு ஓட்டி வாழ்ந்த உயிர் அது நான் வரை எதை ஆதாரமாய்ப் பற்றி நின்றதோ அதை, அந்த உடலை மண் னிற் கிடத்திவிட்டு எங்கோ சென்று

விடுகின்றது. பறவை அகன்று சென்ற
பொழுது சிதையாமல் இருந்த கூட்டைப்
போலவே உடம்பும் சிதையாமல் கிடக்
கின்றது. உயிர் சென்ற அப்பொழுது
பார்ப்பு வெளிப்பட்ட மூட்டையைப் போல
சிதறி விடுவதுமில்லை.

பரகாயப் பிரவேசம் என்னும் கூடு
விட்டுக்கூடு பாய்தல் கலையை நம்பினால்
திருமூலர் கதையை நம்பினால் உடம்பாகிய

கூட்டிற்குள் உயிராகிய பறவை மீண்டும்
செல்வது சாத்தியம் என்றல் நியாயமே!

இந்த வேளையில் ஓளவையார் "பாடு
பட்டுத் தேடி" என்னும் தொடக்கத்தை
உடைய வெண்பாவில் "கூடுவிட்டு இங்கு,
தான் போயினபின்பு" என்று கூறும் சொற்
றொடர் கருதத் தக்கதாம்.

கன் கண்ட கடவுளாய், கருணை மூகிலாய், கலைக் கடலாய், மூழுநிலை அறிவுக் கடலாய், பெருந்தலக் களஞ்சிய மாய், சிலத்தின் தனிமலையாய், அறத்தின் மூர்த்தியாய் இன்று இலங்கியகுறூபவர்கள் காஞ்சி காமகோடிப் வீடாதிபதிகளாவார்கள். அக்கடவுள் மாமுனிவரர் ஒருநான். திருத் தனியில் எழுந்தருளியுள்ள போது, ஒன்றுக் கும் பற்றா எழையேனை அருளுடன் கடைக்கணித்து, 'அறு சமயம்' பற்றி வரலாற்று அடிப்படையில் ஓர் ஆய்வுரை எழுது! எனப் பணித்தருளினார்கள். சிற்ற நிலும், சிறு தொழிலும் உடையனேன் என் குறையை தன்கறிவேன். எனினும், ஆணையைக் கட்டக் காஞ்சி, ஆண்டவன் அடிமலரையும் காஞ்சிப் பெருமான் அருளை யுமே துணையாயும் புணையாயும் பற்றி இப் பணி தலை மேற் கொண்டேன்.

திருநெறியாம் தெய்வப் பெருநெறியில் செங்கோல் ஓர்சிய அறச்செல்வர்கள், வினை யின் தீங்கி விளங்கிய அறிவின் மூனாவர்கள், திருவாய் மலர்ந்தருளிய தெய்வப்பாசுரங்கள், நூற்பாக்கள், சமய வகைகளைப் பற்றியும் சில பல இடங்களில் சுட்டி திற்கின்றன. அவற்றை எல்லாம் தொகுத்து, நூலறிவும் நூண்மறியும் துணை புரிய, வகுத்துக் காட்டி விளக்கச் செய்தனர் சமயக் கணக்கர் பலர். பல்வேறு நூல்களை ஆக்கிய நூண் மான் துறை புல மிக்காரும் சில - பல சமய வாய்புகளை பரித்தளித்துள்ளனர். அவ்வவற் திற்கு உரை செய்த நல்லாசிரியர்கள் பலர் அவற்றை எல்லாம் ஆய்ந்து துலக்கிக் காட்டியருளுகின்றனர். அவர்கள் ஆக்கிய உரை நூலுக்கத்தால் பெரும் பயன் அளப் பிது.

அலர்க்கெல்லாம் காய்கூப்பி, மூடி தாழ்த்தி, நெஞ்சார வணக்கம் செய்து பணி

மேற் செல்லுகிறேன். குற்றம், குறை, வழி, பிழைகள் ஆகியவற்றைப் பொறுத்துக் குணமுணர்ந்த வேண்டுமென்று கற்றறிந்த பெரியோர்களை எல்லாம் மிக்க பணிவுடன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்.

தேவாரம், திருவாசகம், திருமந்திரம் முதலான திருமுறைகளிலும், மணிமேகலை, பெருங்கதை முதலான இலங்கியங்களிலும், சிவஞான சித்தியார், ஞானாவரணம் முத லான சாத்திர நூல்களிலும், திவாகரம் பிங்கலத்தை முதலான நிகண்டுகளிலும் யாழ்ப்பாணம், சென்னைப் பலகலைக் கழக அகராதிகளிலும் சமயம் பற்றிப் பேசப்படு கின்றன. காலத்திற்கும், இடத்திற்கும், உரைப்போர் கருத்துக்கும், ஏற்ப வேறு பாடுகள் மட்டுமின்றி மாறுபாடுகளும் காணப் படுகின்றன. ஆறுவகைப் படுத்திய சமயக் கணக்கை! ஐவகையாகவும் மணிமேகலை வகைப்படுத்துகிறது. பெருங்கதையிலும் ஐவகையாகக் கணிக்கப்பட்டிருக்கக் காண் கிறோம். பின்னே திருமூலர் "ஆறு சமயங்கள் என்பன நூறு சமயங்களுள் அடங்கியவை" என்று, "கொள்கைப் பிரிவால் பெருகி நின்ற எண்ணற்ற சமயங்கள் உள்ளனமையை உணர்த்துகிறார். மணிவாசகப் பெருமானோ, "அறுவகைச் சமயத்து அறுவகையோர்" என்று ஆறுபெரும் பிரிவுள் அடங்குவதாக வகைப்படுத்தியுள்ள அளவற்ற சமய நெறி யோர் எனப் புலப்படுத்துகிறார். கவிச் சக்கரவர்த்தி கம்பனோ "பல் பெரும் சமயம்" என்று ஏராளமான சமயங்களுள் அடங்கிய பெரிய சமயங்கள் பல எனத் தெளியவைப்பான்.

‘சமயம்’, என்றால் வழி என்பதே பொருள். எதையும் அடைய வழியுண்டு. அது ஒன்றாய், சிலவாய், பலவாய் இருக்கலாம். அங்ஙனமே தலைவனை - இறைவனை அடையவும் வழி கோலினர் முன்னை அறவோர். அவ்வழியை ஆக்கியவர்பாரெனக் காணவும், காட்டவும் ஊக்கவும் கூட ஏதுக்கள் இன்றில்லை. காலம் கணிக்கக் கூடுவன எவையும் ஆதி காலம் கணிக்க ஒண்ணாத வற்றை அநாதி என்பது நம்முடை மரபு. ஆண்டவனைப் போலவே நமது வேதமும் அநாதி. அந்த மறை நெறியாம் வைதிக மார்க்கமும், அதாவது சநாதன தர்மமும், அநாதியாம்.

எழுத்தே தோன்றுவதற்கு முன், மொழி ஒலி யுருவிலேயே இயங்கிய காலத்தில் தோன்றியது வேதம். ஆகவே தான் தமிழ் நூலோர் வேதத்தை ‘எழுதாக் கிளவி’ (எழுத்துருவம் கொள்ளாது ஒலி யுருவில் விளங்குவது) என இயம்பினர். கல்விடில் பெரியனான கம்பன் தானும் “தமரமதுடன் வளர் சதுமறை” என்று அருமை புலப்பட்ட உரைப்பது மனங்கொள்ளத் தக்கது.

அந்த ஒப்பற்ற - உயர்விடில் உயர்வற உயர்நலம் உடைய மறை தந்த நெறியாம் நமது சமயமும் அநாதி எனக் கணிப்பர் முற்றறிவினர். “உலகம் பலவிதம்” ஆதலின்

கால நீட்சிக்கேற்பப் பெருக்கெடுக்கும் கருத்து வளர்ச்சி காரணமாயும், இடம், குழ்நிலை, மனப்பக்குவ நிலை காரணமாயும், அறவோர்கள் உள்ளும் புறத்தும் கண்ட உண்மை அனுபவம் காரணமாயும் சமயங்கள் பற்பலவாய்த் தோன்றி வளர்ந்து உட்பிரிவுகள் கிளைத்துக் கொள்கை வேறுபாடுகளும் முறை மாறு பாடுகளும் கொண்டு எண்ணிலவாய் பல்கி நிற்கின்றன. மிகப் பிற்பட்ட வரலாற்றுக் காலத்தில் தோன்றிய கிறிஸ்தவம், இஸ்லாமியம் ஆகியவை கூட பல கிளைகளாய் பிரிந்து இயங்குவதைக் காண்கிறோம். இந்த உதாரணத்தின் வாயிலாகவே, வைதிக சமயமும் மூலத்து ஒன்றாய்

முளைத்து, மூன்று கவடாய்ப் பிரிந்து பற்பல கிளைகளாய்க் கிளைத்து, இன்று, காட்சி தருவதை நாம் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம். இனி சமய வகை - தொகைகளைக் காண்போம்.

மணிமேகலையில், சமயக் கணக்கர் திறம் கேட்ட காதையில்,

“பாங்குறும் உலோகாயதமே,

பெளத்தம்,

சாங்கியம், நையாயிகம், வைசேடிகம்,

மீமாம்சகம் ஆம்; சமய ஆசிரியர் -

தாம் பிருகற்பதி, சிளளே, கபிலன்,

அக்கபாதன், கணாதன், சைமினி;

மெய்ப்பிரத்தியம், அனுமானம், சாத்தம்,

உவமானம், அருத்தாபத்தியம், அபாவம்

இவையே இப்போது இயன்று உள

அளவைகள்”.

(27-78-85)

மேலே கூறிய ஆறு சமயங்களையும் வெளிப்படுத்திய ஆசிரியன்மார் முறையே, பிருகஸ்பதி, சிளள (புத்தன்), கபிலன், அஷ்பாதன் (கௌதமன்), கணாதன், சைமினி ஆகிய அறுவர் ஆவர்.

அவ்வச் சமயங்கட்கும் வரையறுக்கப்பட்டு இன்று வழக்கில் உள்ள அளவைகள் (பிரமாணங்கள்) வருமாறு:-

உலோகாயத்திற்குப் பிரத்யக்ஷமே அளவை; பெளத்தத்திற்குப் பிரத்யக்ஷத்துடன் அனுமானமும் அளவைகள்; சாங்கியத்திற்குப் பிரத்யக்ஷம், அனுமானம் இரண்டினோடு ஆகமமும் அளவைகள்; நையாயிகத்திற்குப் பிரத்யக்ஷம், அனுமானம் ஆகமங்களோடு உபமானமும் அளவைகள்; வைசேடிகத்திற்குப் பிரத்யக்ஷம், அனுமானம், ஆகமம், உபமானம் ஆகிய நான்கினோடு அருத்தாபத்தியும் அளவைகள், மீமாம்சகத்திற்குப் பிரத்யக்ஷம், அனுமானம், ஆகமம், உபமானம், அருத்தாபத்தியோடு அபாவம் கூடி அறு அளவைகள்.

பிரத்யக்ஷம் = கண்டு அறியும்
மெய்ப்பறிவு.

அனுமானம் = அறிவால் சிந்தித்து
முடிவு செய்தல்.

ஆகமம் = ஆன்றோர் உரை
வழி உணரப்படும்
கருத்துக்கள்.

உபமானம் = ஒன்றோடு ஒன்றை
ஒப்பிட்டு உணர்வது

அருத்தா பத்தி = ஒன்றைக் கொண்டு
அதனோடு இயைபுள்ள,
அல்லது எதிர்மாரான
அல்லது அதற்கு மூல
மான ஒன்றை உணர்தல்.

அபாவம் : = ஒன்றின் இன்மை பற்றி
உரைத்தல்.

அளவை ஒரு காலத்தில் வேத வியாசன்
கணித்த வண்ணம் பத்தாக இருந்தது.

கிருதகோடி என்னும் போதாயனர்
கணித்தவாறு அளவை எட்டாகச்
செறிவுற்றது.

சைமனி கணித்தபடி அளவை ஆறு;
இந்த ஆறு தான் மேலே கண்டவை.

சம்பவம் = உண்டாகும் தன்மை அல்லது
நெறி.

ஐதீகம் = வழிவழியாக வந்து நிலைத்து
விட்ட சொற்பொருள் அல்லது
உலகியல் மரபு.

இந்த இரண்டும் சேர்ந்த எட்டளவைகள் தாம்
போதாயனர் நெறி.

இவற்றோடு உபாவம் (இயல்பு) பாரிசேஷம்
(கழித்தவைபோக எஞ்சியது காண்பது)
இரண்டும் சேர்ந்த பத்தளவைகள்தாம் வேத
வியாச நெறி.

இனி 'மணிமேகலை' பற்றொரு அறு
வகைச் சமயத்தையும் குறிக்கக் காண்கிறோம்.
1. சைவநெறி. 2. பிரமநெறி. 3. வைணவ

நெறி. 4. வேதநெறி. 5. ஆசீவக -
நிரக்கந்தம் என்னும் உட்பிரிவையுடைய
அருக நெறி. 6. பூதநெறி என அவை
குறிக்கப்படுகின்றன.

இங்ஙனம் ஆறு - ஆறு வகையாய்ப் புலப்
படுத்திய சாத்தனார் சமயக் கணக்கர் திறம்
கேட்ட காதை'யில் அளவை வாதி, சைவ
வாதி, பிரம வாதி, வைணவ வாதி, வேத
வாதி, ஆசீவக வாதி. நிகண்ட வாதி,
சாங்கிய வாதி, வைசேடிக வாதி, பூதவாதி
ஆகிய பத்துச் சமயக் கணக்கர்களிடம் சென்று
சமய உண்மை கேட்ட மணிமேகலையை
"ஐவகைச் சமயமும் அறிந்தனள் ஆங்கு"
என்று கூறி முடிக்கிறாள். ஆனால் இவற்றுள்
பெளத்தம் அடங்க வில்லை. எனவே
பெளத்த மல்லாத ஐவகைச் சமயம் எனக்
கொள்வது தான் சரியாகும். அங்ஙனமாயின்
அளவை வாதி முதல் வேத வாதி வரை
ஐவரும் வேத நெறி போற்றும் வைதிகர்கள்.
ஆகவே அந்த ஐந்தும் ஒருவகையில் அடங்கும்.
ஆசீவக வாதியும், நிகண்ட வாதியும்
அருக நெறி போற்றும் ஆருகதர்களே.
ஆக மேற்கண்ட வைதிகம், ஆருகதம்,
சாங்கியம், வைசேடிகம், பூதவாதம் ஆகிய
ஐந்தையும் ஐவகையாகக் குறிக்கிறார்
என்னலாம். இங்கும் பெளத்தத்தைச்
சேர்த்தால் வகை ஆறாக ஆவதை காண
கிறோம்.

இனி நிகண்டு - அகராதி வகைகளைக்
காணலாம். தமிழ் நிகண்டுகளில் காலத்
தால் முந்தியது (?) என்று பலரால் கருதப்
படும் 'திவாகரம்',

"அறுசமயம் :- வைசேடிகம்,
தையாயிகம்,
மறு இல் மீமாம்சை, ஆருகதம்
பெளத்தம்
பிரதிலோ காரிதம் என்னும் பெற்றிய"

என, வைசேடிகம், நையாடிகம், மீமாம்சைகம், சமணம், பெளத்தம், லோகாயதம் என்னும் ஆறையே உணர்ந்தி நிற்றிற்று. வைதிக சமயத்தைக் கடைப்பிடித் தொழுகியவரும் கணபதி வணக்கம் கூறி நூலைத் தொடங்கிய வருமான திவாகர முனிவர் (காலம் கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முந்திய தன்று) எனோ சைவம் வைணவம் முதலியவற்றைக் கூறாது சென்றார் என்பது புலப்படவில்லை. குடாமணி நிகண்டு செய்த மண்டல புருடர் நமக்கு முன் இருந்த திவாகர முனிவரையும், பிங்கல முனிவரையும், மட்டுமே நிகண்டு செய்தவராகக் குறிப்பிடுவதாலும், சிலம்பு, சிந்தாமணி உரையாசிரியர்கள் திவாகரச் சூத்திரங்களையே மேற்கோளாகக் காட்டு வதாலும் நிகண்டு வரிசையில் இதுவே முன்னையது எனக்கொள்வர்.

பிங்கலத்தை என வழங்குவதும், பிங்கல முனிவரால் செய்யப்பட்டதுமான பிங்கல நிகண்டு,

“உலகாயதம், புத்தம், சமணம், மீமாம்சை, பாஞ்ச ராத்திரம், பாட்டா சாரியம், இவ்வகை ஆறும் புறச்சமயம் ஆகும்”

என, லோகாயதம், பெளத்தம், சமணம், உத் தா மீமாம்சை, பாஞ்சராத்திரம் (வைணவம்), பாட்டாசாரியம் (பூர்வ மீமாம்சை) ஆகிய ஆறும் புறச்சமய வகை ஆகும் என்றும்,

“வைரவம், வாமம், காளாமுகம், மாவிரதம், பாசுபதம், சைவம் என்று உட் சமயம் ஆறே”.

என, வைரவம், வாமம், காளாமுகம், மாவிரதம், பாசுபதம், சைவம் ஆகிய ஆறும் அகச் சமய வகை ஆகும் என்றும் வருத்துரைப்பதைக் காளாலாம். மேலே கூறிய திவாகர முனிவர் மைத்தர் என இவரைப் பலரும் கூறுவர்.

“திவாகரன் பயத்த பிங்கல முனிவன்” என, சிறப்புப் பாயிரத்தில் தம்மைக் குறிக்கும் போது ‘பிங்கல முனிவன்’ எனக் கூறுவதை ஆழ்ந்து நோக்கினால் “திவாகர முனிவரால் அறமுட்டிய பிங்கல முனிவன்”, அதாவது, “திவாகர முனிவரின் மாணாக்கராகிய பிங்கல முனிவன்” எனக் கொள்ளலே சிறப்புடையதாகும். இனி மண்டல புருடர் ஆக்கிய குடாமணி நிகண்டு.

“அரியஉட்சமயம் ஆறே, ஆவன; சைவம், தூய்மை

பெருகு பாசுபதத்தோடு, பிறங்கும் மாவிரதம், மற்றும் கருதிய வீடு பேறு காட்டு காளாமுகம் தான்,

மருவிய வாமம், மிக்க வைரவம் எள்ளலாமே!”

(12-58)

என்று, சைவம், பாசுபதம், மாவிரதம் காளாமுகம், வாமம், வைரவம் ஆகிய ஆறும் அகச் சமயங்கள் என்பதாகக் கூறும்.

அடுத்து

“அறு புறச்சமயத் தானே அறையு உலோகாயதம், பின்

உறைதரு பெளத்தமே, ஆருகதம், மீமாஞ்சமோடு,

குறிபெறு மாயாவாதம், கூறிய பாஞ்ச ராத்திரம்

நெறி பெறும் இவையே என்ன நிகழ்த்து வர் தூல் வல்லோர்கள்

என்று, உலோகாயதம், பெளத்தம், சமணம், மீமாம்சை, மாயாவாதம், பாஞ்சராத்திரம் ஆகிய ஆறும் புறச்சமயங்கள் என்பதாகக் கூறும். பிங்கலத்தையிலிருந்து குடாமணியில் காணும் வேறுபாடு உத்தர, பூர்வ மீமாம்சைகள் இரண்டையும் மீமாம்சை என ஒன்றாக்கி மாயாவாதத்தைக் கூட்டி ஆறுவகை ஆக்கி நிரூபிப்பதாகும். ஏகான்ம வாதத்தில் உள்ள பிரிவுகளான மாயாவாதம், பாஸ்கீய வாதம் கிரீடாப் பிரம்மவாதம், சுத்தப் பிரம்மவாதம் என்னும் நான்கனுள் மாயாவாதம் என்ற ஒரு வினையை மட்டும் மண்டல புருடர் என் கொண்டார்? அவர் காலத்தில் தெள்ளக்கத்தில், சிறப்பாகத் தமிழகத்தில், மாயாவாதத்தான் விளக்கமாக இருந்திருக்கலாம். அதனாலேயே இவருக்கு முன் வாழ்ந்த மனிவாசகரும்

“மிண்டிய மாயாவாதம் என்னும்
சண்டமாகுதம்” (4:54-55) என்று

திப்ப துட்பம் செறித்த மாயாவாதம் என்னும் (முன்னே தோன்றிய மரங்களை எல்லாம் விழுத்தக் கூடிய) பெரும் குறைக் காற்று என்பதாகக் கூறியுள்ளார் என எண்ணத் தோன்றுகிறது.

இனிப் பொருட்டொகை திகண்டு புலப்படுத்து வதைப் பார்க்கலாம்.

“சைவம், பாகபதம், மாவிரதம்,
காளா முகத்தொடு வாமம் வைரவம்,
இவை அகச்சமயம் என்ன இயம்புவர்”
(573)

என்று அகச்சமயம் ஆறையும் பிங்கலத்தை. குடாமணி முறையிலேயே கூறுகிறது. ஆனால் புறச் சமயத்தைப் பற்றிக் கூறும் போது

“உலகாயதம், பெளத்தம், ஆருகதம்
மீமாம்சை மாயாவாதத்துடனே
பாஞ்சராத்திரம் அறுபுறச் சமயமே” (574)

என குடாமணியை அடியொற்றிக் செல்கிறது.

இனி அகராதி வகைகளைப் பார்ப்போம். அகராதிகள் பற்பலவும் ஒன்றனுக் கொன்று வேறுபட்டும் மாறுபட்டும் கூறுகின்றன. ஒரே அகராதி முன்னர்க் கூறியதற்கு முரணாகப் பின்னர்க் கூறும் அதிசயமும் காணப்படுகிறது. அனைவர் கருத்துக்களையும் திரட்டி இணைத்துப் பொருத்தம் கண்டு வெளியிடாமல் அவரவர் கூற்றை அப்படியப் படியே வெளியிட்டதால் நேர்ந்த குழப்பங்களே இவை.

பல அறிஞர்களின் துணைக் கொண்டு பல காலம் ஆய்ந்து மிக முயன்று பதிப்பித்த சென்னைப் பல்கலைக் கழகத்து “தமிழ் அகராதி” (TAMIL LEXICON) கூடச் செம்மையாக வகை தொகை செய்திலது. தொடக்கம் முதல் ஒரு தலைமை ஆசிரியரின் கீழ் நின்று செயல்படாததன் குறைபாடு பல்லாற்றாலும் தன்கு புலப்படுகிறது.

நா. கதிரைவேற் பிள்ளை பதிப்பித்த “தமிழ் மொழி அகராதி” பலவாறு தொகைப் படுத்திக் கூறினும் முன்னுக்குப் பின் முரணுவதை இங்கும் காண முடிகிறது. முற்பகுதி 4ம் பக்கத்தில் “அகப்புறச் சமயம்” என்ற தலைப்பில்,

“வேதாகமோக்தச் சைவ சித்தாந்தத்தைப் பிரமாணமாகக் கொண்டும், அவற்றுக்கு விலக்கான கொள்கையைச் சாதிக்கும் சமயம், அது பாகபதம், மாவிரதம், காபாலம், வாமம், வைரவம், அயிக்கியவாத சைவம் என்று ஆறு வகைப்படும்”.

என்று, விளக்கிச் கூறிய பின், பிற்பகுதி 163ம் பக்கத்தில், “அகச் சமயம்” என்னும் தலைப்பில் அபிக்கிய வாத சைவத்தையும், காபாலத்தையும் நீக்கி விட்டு, மற்றைய நான்குடன் சைவம், காளாமுகம் இரண்டையும் கூட்டி,

“சைவம், பாசுபதம், மாவிரதம், காளாமுகம், வாமம், வைரவம் எனக் குறிப்பிடுகிறது.

மேலும் “அகப்பாட்டுச் சைவம்” என்ற தலைப்பின் கீழ் (பிற்பகுதி பக் : 164) சைவத்தின் உட்பிரிவுகளாக ஆறுவகைச் சமயத்தை விளக்குகிறது. அவை: பாடாண வாத சைவம், சங்கிரகந்த வாத சைவம், பேத வாத சைவம், சுத்த சைவம், அவினார வாத சைவம் என்பனவாம்.

“புறச்சமயம்” என்ற தலைப்பில் (பிற்பகுதி, பக் : 237) தருக்கம், மீமாம்சை, ஏகான்மவாதம், சாங்கியம், யோகம், பாஞ்சராத்திரம் என ஆறிலையும். “புறப்புறச் சமயம்” என்ற தலைப்பில் (பிற்பகுதி பக் : 237) உலகாயதம், சௌத்திராந்திகம், யோகா சாரம், மாத்தி மிகம், வைபாடிகம் ஆகுகதம் எனக்கூறும்.

பின்னர் அடுத்தடுத்து “சமயம் ஆறு” என்ற தலைப்புகளின் கீழ் (பிற்பகுதி, பக் : 203)

“சைவம், வைஷ்ணவம், சாத்தம், சௌரம், காணபத்தியம் கௌமாரம்; இவை வைதிக மதம் என்க” என்றும்,

“கபிலமதம், கணாதமதம், பதஞ்சலி மதம், அக்ஷுபாதமதம், வியாசமதம், ஐஜுமினி மதம், இவை வேதாந்த மதம் எனப்படும்” என்றும்,

“பௌத்தம் ஐஜுனம் பைரவம், காளாமுகம், உலோகாயதம், குனிய வாதம்;

இவை புறச்சமயம் என்பர், வைதிகர்” என்றும்,

“வைரவம், வாமம், காளாமுகம், மாவிரதம், பாசுபதம், சைவம். அன்றியும், புறச்சமய மாவள ஆறு:-

உலகாயதம், புத்தம், சமணம், மீமாம்சை, பாஞ்சராத்திரம், பாட்டாசாரியம். இவை சைவர் கொள்கை” என்றும்,

தமிழ்மொழி அகராதி கூடியவரை தெளிய வைக்கும்.

மேலும் அதன் கீழேயே “சமயவகை 34” என்னும் தலைப்பின் கீழ் :-

“1. உலகாயதம், 2. சௌத்திராந்திகம், 3. யோகசாரம், 4. மாத்ய மிகம், 5. வைபாடிகம், 6. நிகந்தவாதம், 7. ஆசீவக வாதம், 8. பாட்டாசாரியம், 9. பிரபாகரம், 10. சப்தப்பிரமவாதம், 11. மாயாவாதம், 12. பாஸ்கரியம், 13. நிர்ஈசர சாங்கியம், 14. சிவசாங்கியம், 15. விஷ்ணுசாங்கியம், 16. பாஞ்சராத்திரம், 17. தர்க்கம், 18. மீமாம்சை, 19. சைவம் 20. பாசுபதம், 21. மாவிரதம், 22. காளாமுகம், 23. வாமம், 24. வைரவம், 25. பாஷாண வாத சைவம், 26. நிமித்தகாரண பரிணாம வாத சைவம், 27. சுத்த சைவம், 28. பேத வாத சைவம், 29. சங்கிரகந்த வாத சைவம் 30. அவினார வாத சைவம், 31. ஐக்கிய வாதம், 32. ஏகான்ம வாதம், 33. சிவ சமவாதம் 34. கிரீடாப் பிரம வாதம்” எனப்பெயர்ப்படுத்தும். இவற்றுள் கஃபாலிகம், பேதசைவம் முதலியவற்றைக் காளாமுகிய வில்லை. பௌத்தம் என்ற மூலமதம் இங்கே கூறப்படாமல் அவற்றின் கூறுகளான சௌத்திராந்திகம், யோகாசாரம், மாத்ய மிகம், வைபாடிகம் ஆகிய நான்கும் புலப்படுத்தப்படுகின்றன. அங்ஙனமே, ஆகுகதம் அல்லது சமணம் என்னும் மூலமதம் கூறப்படாமல் அதன் பிரிவுகளான நிகந்த வாதமும், ஆசீவகவாதமும் மொழியப்படுகின்றன.

ஆனால் வைசேடிகம், சுதயாபிகம் என்ற பிரிவுகளைப் பேசாமல் தர்க்கம் என்ற மூல மதமே இதில் உரைக்கப்படுகிறது. ஆனால் ஏகான்மவாதம் என்ற மூலமதத்தையும் கூறி அதன் பிரிவுகளான மாயாவாதம் சப்தப்பிரம வாதம், பாஸ்கரியம், கிரீடாப்பிரமவாதம் ஆகிய தாக்கிணையும் குறிப்பிடுகிறது.

இவற்றையெல்லாம் தோய்த்து ஆய்ந்து பார்த்தால் ஒருவரப்பினைக் கோலிக்கொண்டு சொற்பொருள் அடைவுகளைத் தொகுத்துப் பகுத்து வகுத்துக் கொண்டு அகராதிகளைச் சேம்மையாகப் பதிப்பிக்கவில்லை என்பது புலனாகாமற் போகாது.

இனி பல்வேறு சமயப் பெரியார்களின் சாத்திர தோத்திர ஆராய்ச்சி நூல்களும், வி்வுரைகளும் விளக்கங்களும் ஓரளவுக்குத் துணை செய்யக் கூடியன. என் ஓரளவுக்கு என்று கூறுகிறேனென்றால் அவை அனைத் தும் தத்தம் கொள்கைகளை வலியுறுத்தி நிலை தாட்டத்தோன்றியவை.

அவற்றைக் குறை கூறவோ அன்றிப் பழைய சொல்லவோ நான் தக்கவன் அல்லன். உயர்வற உயர்த்த அவர்களுடைய பெருமை மையும கீழறக் கீழ்ந்த என் சிறுமையையும் என்றும் தன்கறிவேன்; மறவேன் எனவே நான் அவற்றின் வழியாக விருப்பு வெறுப் புற நடுதிலை ஆராய்ச்சிக்குக் கிடைப்பன வற்றை நன்றிப் பெருக்குடன் கண்டும் கொண்டும் பயன்பெற முயன்றுள்ளேன்.

இத்துறையில் தமிழகத்தில் மலர்ந்த சாத்திர நூல்களும், அவற்றின் மணப் பரப் பும உரைகளும் பலப்பல வாய். அவைகளுள் பரபக்கம் பற்றி ஆய்ந்து மறுக்கும் பகுதிகள் அனைத்தம். அன்றியும் கானத்திப் புராணம் போன்ற தல புராணங்கள் பற்பல சமயங்கள் பற்றிய கருத்துக்களைப் புலப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன.

சிவஞானபோத, சிவஞான சித்தியார் மரபாடியங்களில் மிகப்பெரும்பாலான வகை தொகைகளைக் காணமுடிகிறது. சிவஞான

முனிவர், வெள்ளியம்பலவாணர் ஆகிய இரு பெரியார்களின் ஆழ்ந்தகன்ற நுண் மான் துழை புலனும், தமிழ்மொழி, சம்ஸ கிருதப் பேரறிவும் அவ்விரு பாடியங்களிலும் ஒளிவிட்டு மிளிக்கின்றன. அவற்றைத் தொகுத்து தோக்கினால் இச்சமய வகை களைப் பற்றி முன்னையோர் கருத்தைப் புரிந்து கொள்ளமுடியும்.

சமயங்களை எல்லாம் தொகுத்து, அற்ப பேதங்கள் காரணமாகப் பலப்பலவாய் பிரித்துள்ளவற்றை எல்லாம் கணித்து, அத் தகையவற்றை அடிப்படை ஒற்றுமை தோக்கி, ஒவ்வொரு வகையில் அடக்கி நான்கு தொகைகளாக அமைத்துக் கொண்ட அருமைப்பாடும் தெள்ளிதிற் புலனாகும்.

அகம், அகப்புறம், புறம், புறப்புறம் என்பனவே அந்தாங்கு தொகை. ஒவ்வொரு தொகையிலும் ஆறு வகைகளாக மொத்தம் 24 சமயவகைகள் அடங்கும். அவற்றையும் சிற்சில வகைகளில் அடக்கப்பட்ட பிரிவு களையும் இனிப் பார்ப்போம். இவை யாவும் சைவ தெறியினர் கொண்ட அமைப்பு என்ப தையும் திணைவில் இருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

1 அகச் சமயம்

- (அ) பாஷானவாத சைவம்
- (ஆ) சங்கிராத்த வாத சைவம்
- (இ) அவிவகார வாத சைவம்
- (ஈ) பேத வாத சைவம்
- (உ) நிமித்த காரண பரிணாம வாத சைவம்
- (ஊ) சுத்த சைவம்

என்பன

2. அகப் புறச் சமயம்

- (அ) பாகபதம்,
- (ஆ) மகாவிரதம்,
- (இ) காளாமுகம்
- (ஈ) வாமம்
- (உ) வைரவம்
- (ஊ) ஜக்யவாதம்

என்பன

3. புறச் சமயம்

- (அ) தர்க்கம்
- (ஆ) மீமாம்ஸம்
- (இ) ஏகான்ம வாதம்
- (ஈ) சாங்கியம்
- (உ) யோகம்
- (ஊ) வைஷ்ணவம்

என்பன

4. புறப்புறச் சமயம்

- (அ) லோகாயதம்
- (ஆ) சௌத்திராந்திகம்
- (இ) யோகாசாரம்,
- (ஈ) மாத்தியகம்
- (உ) வைபாடிகம்
- (ஊ) ஆருகதம்

என்பன

இவற்றின் அடிப்படைக் கோட்பாடுகளைச் சுருக்கமாகத் தெரிந்து கொள்வோம்.

1. அ. பாஷாண வாத சைவம்:

ஆன்மாவிற்கு ஆனவமலம் (யான் எனது என்னும் செருக்கு) இயல்பாகவே உள்ளது. ஆதலால் கன்மம் (வினை), மாயை (மறைப்பு) ஆகிய இரண்டும் ஆன்மாவைச் சார்ந்தே நிற்கும். புண்ணிய பாவங்கட்கு ஏற்ப இறைவனால் அளிக்கப்படும் உடல் கொண்டு ஆன்மா இன்ப துன்பங்களைத் துய்க்கும். பற்றறிவு அற்றதே முத்தி. முத்தி பெற்ற ஆன்மாவும், மலமும் நீங்கி பாஷாணம் (கல்) போலக் கிடக்குமே யன்றி இறையுடன் சார்வ தில்லை என்னும் கோட்பாடு உடையதே பாஷாண வாத சைவம்.

1. ஆ. சங்கிராந்த வாத சைவம்:

காந்த ஈர்ப்பில் நிற்கும் இரும்பு போல, ஆன்மாவின் ஆணை வழி உடல் நிற்கக் கருவிகள் புல நுகர்ச்சி கொள்ளும். மலம் நீங்கிய பொழுது இறையருள் படிந்து ஆன்மாவைக் கடைத் தேற்றும். நீரினிட உப்பு நீரே ஆதல் போல, சிவத்தைச் சாந்த ஆன்மா சிவமே ஆக, அவ்வான்மாவின் முன்

பசுரணங்களும், சிவகணங்களாய் மாறி நிற்கும் சித்தியுற்றுச் சிவஞானம் பெறும். இக அறிவை விளக்கும் கருவிகளே பர அறிவையும் விளக்க வல்லவை. எனவே இறை குருவாக வேண்டுவதில்லை; அறிவை விளக்கும் கருவிகளால் மயக்கம் நேர்வ தில்லை. என்னும் கோட்பாட்டை உடையதே சிவ சங்கிராந்த வாத சைவம்.

1. இ. அவிவகார வாத சைவம்:

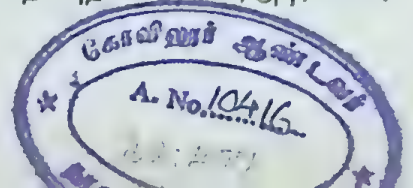
உடம்பினுள் அறிவாய் விளங்கும் ஆன்மா ஐம்பொறிகளுடனும் கூடிப் புலநுகர்வு கொள்ளும். மலநீக்கமும், இறையருளும் பெற்றதும் சிவஞானம் எய்தி இறையடி நீழலின்பத்தில் திளைக்கும். பின்னர் மூலப் பொருளின் உதவியையும் நாடாது, ஆன்மா அறிவிப்பாள் இன்றித் தானே அறியும் தன்மைத்து, முழுமுதல் உயிர்க்குச் சுட்டிக் காட்டுவதன்றித் தானும் ஆன்மாவுடன் கூடி நின்று காண்பதில்லை. என்பது அவிவகார வாத சைவத்தின் கோட்பாடு.

1. ஈ. பேதவாத சைவம்

ஆனவம், கன்மம், மாயை என்னும் முக் குற்றமும் ஆன்மாவை இயல்பாகவே பற்றி நிற்பவை; புலன் வழிச் சென்ற அறிவு, பக்குவமடைந்த போது செயலிற் தடைப் படாது நிற்கும்; அப்பொழுது அவ்வான்மா இறையருளால் மும்மலம் அற்று பெறுவானும் பேறுமாக விளங்குவதே முத்தி. அல்லது விடுபேறு. இக்கோட்பாட்டை உடையதே பேத வாத சைவம்

1. உ. நிமித்த காரண சைவம்:

இது சிவாத்துவித சைவம் என்றும், பரிணாம வாத சைவம் என்றும் வழங்கப் படும். பல்லாற்றானும் சைவ சித்தாந்தத் துடன் ஒருமித்த கருத்துடைய இது பசுவும், பாசமும் பதியின் பரவி நின்றலில் விரவியுள்ளதால் அவை தனி மூலங்கள் ஆகா; அவற்றிற்கும் பதிக்கும் உள்ள பேதம் குணம்-குணிக்கு இடையுள்ளதைப் போல அகப் பேதமே யன்றிப் புறப்பேதமல்ல; அடி, கிளை,

வாதகன எவ்வாய் சேர்த்து மரம் ஆவதைப் போல யாவுமே அதியாத உண்மைய் போருள் களைய; ஆனமாய்க்கு அறிவுணர்வு இல்லை; ஆன்மாவில் நின்று அறிவது உண்மைய் போருளான சிவமே யாகும்; இருவினைப் பயனாய் வினையும் மறுபிறவி ஆன்மாவின் பொருடும் சிவனே மேற் கொள்வதாகும்; சிவத்தின் தன்மையே ஆனமாவின் தன்மை; இறையைக் கிட்டிய ஆனமா இறையோடு கலந்து விடும்; எனவே அறிவதும் அறியப் படுவதும் ஆகிய திரண்டுகல்லை, என்னும் கோட்பாட்டை உடையது நிமித்த காரண சைவம் என்னும் சிவாத்துவித சைவம்.

சைவாத சைவம்: பதி அறிவு, பாச அறிவு, பக அறிவு ஆகிய மூன்றுமே இயல்பானவை. பாச அறிவு பக அறிவால் ஓழியும். பக அறிவோ பதியறிவால் நீங்கும். பாச அறிவும் பக அறிவும் அபர நிலையமே பதியறிவு பெற்ற ஆன்மா எதையும் உணர்ந்தாமல் கத்த அறிவாய்த் துலங்கும். அவ் ஆன்மா பதியே திகைவாய், பதியே ஆகி, பதியின் தொழிலையும் ஆற்றி விளங்கும். ஆன்மா பிரத உதவிவினைநித் தானே உணரும் ஆற்ற லுடையது. பகத்தன்மை அறந்தும் மூறறிவு மூதலான எண்ணுண்களையும் எய்தி பதி உணர்ப்பையுமே சேர்த்து தெளிவொது அவ் வறிவினால் மூலப்பொருளை உணர்ந்தலே மூத்திக்கு அடிப்படை. இறையோடு திரண்டாக் கலத்தல் என்பது வேண்டும தில்லை; என்னும் கோட்பாட்டை உடையதே சிவ சைவாத சைவம்.

1. (என) கத்த சைவம்:

சித்தாந்த சைவ நெறியை மிகப்பெரும் பாலும் நெறுக்கொண்டு, விடு பேறடைந்த ஆன்மா சிவபாதத்தில் ஐக்கியம் உற்று ஒரு மனம், ஒன்றே நின்று விளங்கும் என்ற கோட்பாட்டை உடையது, சைவம் என்றும், சைவானிய சைவம் என்றும், கத்த சைவம் என்றும் பெயர் பெறும். இத்தந்தம் மேல் பட்டது சித்தாந்த சைவம் என்பர்.

சித்தாந்த சைவம்:

பிரத்யக்ஷம்; அனுமானம்; ஆகமம் ஆகிய மூன்றையுமே அளவை (பிரமாணம்) ஆகக் கொண்டு இறை உண்டு, அது அதாதி; அவ்விதையே சிவபரம் பொருள்; அச்சிவமே யன்றி எண்ணிறந்த உயிர்கள் அதாதியாக உள்; அவ் உயிர்கள் ஆனவை மலத்தால் கட்டுண்டவை; அதன் காரணமாய் ஆன் மாயுக்கு சன்ம மலம் உண்டு; உயிர்கட்கு மாயாமலம் உதறவிடம்; அம் மலத்தை ஊட்டுகின்ற சக்தி திரோதான (உண்மையை மறைக்கும்) மலம் ஆகும்; அதனால் விளை யும் மாயா காரியங்களான மாயேய மலமும் உண்டு; வினை ஆகாமியம், சஞ்சிதம் பிரா ரத்வம், என மூவகை ஆம்; வினைக் கீடான பலனை அனுபவிக்கச் சுவர்க்கம் நரகம் போன்ற உலகங்கள் உள், பிறத்தும் இறத்தும் வருதலால் மறுபிறப்புக்கள் உண்டு; பிறப் பிறப்பு என்னும் கடல் கடக்க அரிய மரக்கலங்களாக விளங்கி உதவு பவை வேதம், சிவாகமம் ஆகியனவாயம்; அவைகளில் விலக்கப்பட்டனவற்றைத் தீண்டாமலும், வித்க்கப்பட்டனவற்றை கை விடாமலும் ஒருகல் தல்வினையாயம்; மாறு பட்டது தீவினையாயம்; அவ்விருவினைகட்கு ஈடான பயன் துய்த்தல் மூன்றாகும்; அவை இம்மைப் பிறப்பில் தானே அனுபவித்தல் என்னும் திருஷ்ட சன்ம போக்கியம், இம்மை யிலும், நரக, சுவர்க்க உலகத்திலும், மறு பிறப்பிலும் அனுபவிக்கத் தக்கதான திருஷ்டா திருஷ்ட சன்ம போக்கியம் நரக, சுவர்க்க உலகத்திலும், மறுபிறவியிலும் அனுபவிக்கத் தக்கதான அதிருஷ்ட சன்ம போக்கியம் என மூன்றாகும்; அபாலனாகளை அனுபவிக்கச்செய் பலன் இறைவனே; வினைக்கீடான பலனை அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும் என்றாலும் ஒரு வினைக்கு மற்றொரு வினை மாற்றாகும். சிவாகம நெறியில் அறம் புரிந்தலே அது; அவ்மறங்களான வேள்ளி தல்வது; அதனின் சயாந்தது ஜீவகாருணியம்; அதன் இனறிக் கருணை பிறவாது ஆதலின் எய்வித உயிரினிடத்தும் அருள் பூண்டொழுக வேண்டும் அநுமலார்க்கு விடு பேறில்லை.

அப் பேற்றை அடைய உண்மைப் பொருள், இன்மைப் பொருள் அறிவு அடிப்படையாகும். இன்னும் பல நெறிகளும் ஆகமங்களால் உணர்த்தப்படும். அவற்றைப் பற்றி இறைவனை மன மொழி மெய்களால் வழி பட்டால் இருவினை ஒப்பு ஏற்பட்டு, குற்றம் நீங்க, சத்திரி பாதம் விளங்கும் பக்குவ மடைந்தவர்க்கு இறைவன் குருவாகி வந்து உபதேசித்து எல்லாக் குற்றங்களையும்

போக்கி சிவானந்தப் பெருவாழ்வை அருள் வான். இங்ஙனம் சீவன்முத்தர்களானோர் முடிவில் சிவானந்த முக்தியடைவர். சிவன் திருவடி நீழலில் அமர்ந்து வேறு நினைவும் தொழிலு மின்றிச் சிவமாக வாழ்தலே சிவானந்த முக்தி.

இதை சைவம், வைதிக சைவம் என்றும் வழங்குவர்.

மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத்தமிழ்

தொண்ணூற்றாறு வகையாகக் கூறப்படும் பிரபந்தங்களுள் பிள்ளைத்தமிழ் ஒன்றாகும். 'பிள்ளைக்கவி' என இதை வெண்பாப் பாட்டியல் பேசும். 'பிள்ளைப்பாட்டு' என்றுரைக்கும் பன்னிரு பாட்டியல். ஆனாலும் 'பிள்ளைத்தமிழ்' என்பதே பெருவழக்காய் உள்ளது.

தொண்ணூற்றாறு பிரபந்தங்களிலும் 'தமிழ்' என்ற மகுடத்தை யுடையது இஃதொன்றே! தமிழே பிள்ளைத்தமிழ் தான். அதன் சீரிளமைத் திறத் தெரிந்து துய்த்து மகிழப் 'பிள்ளைத் தமிழ்' என்ற பிரபந்த அமைப்பு பெரிதும் உதவும்.

பாட்டுடைத் தலைவன் அல்லது தலைவியின் குழந்தைமையும், தமிழின் இளமையும் ஒருங்கே சேரும்பொழுது மகிழ்ச்சிக்குக் குறையேதும் நிகழுமோ? "மும்முதற்கும் வித்தாய், வித்தின்றி விளைந்த பரமானந்தத்தின் விளைவாய், பழமறையின் குருத்தாய்" விளங்கும் அன்னை அண்டசராசரங்களை எல்லாம் ஈன்றவளாயினும் கன்னியே யன்றோ? அங்ஙனமே கன்னடம், தெலுங்கு, மலையாளம், துளுவம் முதலான பல மொழிகளை ஈன்றனிட்ட தாயான தமிழும் கன்னியே யன்றோ?

என்றும் இளையராய் உள்ள அருள் ஞானச் செல்வர் ஸ்ரீ குமரகுருபரர் வாக்கில் அங்கயற்கண்ணியும், செந்தமிழ்த்தேவியும், இளமை நலம் கொழித் தின்பூட்டுகின்றனர். இந்த உண்மையை நூலினுள் நுழைத்து காண மாட்டாதவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டு மென்றுதான் பிள்ளைத்தமிழ் அரங்கேற்றும் போது அன்னை மீனாட்சி குழந்தை உருவில் வந்திருந்து கேட்டு மகிழ்ந்து மன்னன் மார்பிலிருந்த முத்துவடத்தைக் கழற்றி ஸ்ரீ குமரகுருபரர்க்கு அணிவித்து மகிழ்ந்தனள் போலும்!

பிள்ளைத்தமிழ் இருவகைப்படும். அஃது ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் என்றும், பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் என்றும் பேசப்படும்.

காப்புப் பருவம், செங்கீரைப் பருவம், தாலப்பருவம், சப்பாணிப்பருவம், முத்தப் பருவம், வருகைப்பருவம், அம்புலிப்பருவம் ஆகிய ஏழு பருவங்களும் இருபாற் பிள்ளைத் தமிழுக்கும் பொதுவானவை.

சிற்றிற் பருவம், சிறுபறைப் பருவம், சிறு தேர்ப் பருவம் மூன்றும் ஆண்பாற் பிள்ளைத் தமிழுக்கு உரியன.

சிற்றில் சிதைத்தலையும், சிறுபறை கொட்டு தலையும், சிறுதேர் உருட்டுதலையும், பெண்பாற் பிள்ளைத் தமிழில் பாடலாகாதெனப் பாட்டியல்கள் பலவும் கூறும்.

"சிற்றில் இழைத்தல், சிறு சோறாக்கல், குழமகள் (குழந்தை) வைத்துச் சீராட்டுதல், மணிகள் புனைந்த ஊஞ்சல் ஆடுதல், பளிர்ண்டாம் ஆண்டில் காமவேள் நோன்பு நோற்றல். ஆகிய இவை பெண்பாற் பிள்ளைத் தமிழில் விரும்பிப் பாடுதற்குரியன எனப் புலவர் கூறினர்" என்னும் பன்னிரு பாட்டியல்.

பங்கல நிகண்டோ விளையாடும் பாவைக்கு குழமணம் பேசுதல், காமவேள் நோன்பு நோற்றல், ஞிர் புனலாடல், பொம்மை வைத்து விளையாடல், அம்மானை ஆடல், கழற்காயாடல், பந்தடித்தல், சிறு சோறிடுதல், சிறுவிடுகட்டல், ஊஞ்சல் ஆடல், ஆகியவை பெண்பாற் பிள்ளைத்தமிழில் பாடற்குரியன என்கிறது.

பெரும்பாலான பெண்பாற் பிள்ளைத் தமிழ்களில் அம்மானை, நீராடல், ஊஞ்சல் ஆகிய பருவங்களே காணப்படுகின்றன. ஸ்ரீ குமரகுருபரரும் இம்முன்றையுமே பாடியிருக்கிறார்.

காப்புப் பருவத்தில் முதற்பாடலைத் திருமாளுக்கு அர்ப்பணித்த நிலையைப் பார்க்கும் பொழுது ஸ்ரீ குமாருருபரர்க்கு மாற்றஞ் சிறப்பின் மரபு வழுவாமையிலே எத்துணை ஆரத்த பிடிப்பு இருத்திருக்கிற தென்பது தெள்ளிதில் புலனாகும்.

காப்புப் பருவத்தில் முதற் பாடலான திருமால் அருள் வேட்டையில் திருமாவை எப்படி அழைக்கிறார்?

பழமறைகள் முறையிடப்
பைத்தமிழின் பின்சென்ற
பச்சைப்பசுய் கொண்டலே!

என்று விளிப்பதில் எத்துணைப் பொருள் வளம் உள்ளது. திருமுழிசையாழ்வார் அன்றொரு நாள் கச்சி மணிவண்ணாளைப் பாய் சுருட்டிக் கொள்ளப் பணித்த கதை புலப்படுகிறது.

“கண்கண்ணன் செல்கின்றான்
காமரூபங் கச்சி
மணிவண்ணா! நீ கிடக்க
வேண்டா-துணிவுடைய
செந்தாய் புலவன்யான்
செல்கின்றேன் தீயுழன்றன்
பைத்தாகப் பாய்கருட்டிக் கொள்!”

என்று மழிசைப் பிரான் கூறியதும் கிடத்த கோலப் பெருமாள் கோயிலை வந்தே கிடக்க விட்டு விட்டுப் புறப்பட்டு உடன் சென்ற கதை நினைவூட்டப்படுகிறது.

அதற்கு மேலும், வைணவ சம்பிரதாயத் தில் உள்ள ஓர் அருமையான திகழ்ச்சியும் புலப்படுத்தப்படுகிறது. “பழமறைகள் முறை விட” என்ற சொல்லையும் நோக்கினால், தொன்மையான வேதங்கள் “எங்களை விட்டுச் செல்கின்றாயே” என்று புலம்பி ஓடிவிட்டுத் தன்னைத் தொடரவும், தான் தியாயப் பிரபந்தக் கையையிலே சுருபட்டு தமிழ் என்ற ஒதுவோரைத் தொடர்ந்து அவர்கள் நின் சொல்லும் அந்தக் காட்சி நம் மனக்கண் முன் வருகிறது. இவ்வையா?

ஸ்ரீ குமாருருபரின் தமிழ்ப்பற்று சிவப் பற்றுக்குச் சிறிதும் குறைந்த தல்ல என்பதை நூலில் பரக்கக் காணலாம். நூலின் காப்புச் செய்யுளில், “போர்க்களிறைத் துதிப்போம்” என விதாயகப் பெருமானைத் தொழுவது எதற்காகத் தெரியுமா? “தமிழ் தழையவே” என்று செய்யுளை முடிக்கின்றார். “சொல் தமிழ்” — புகழ் மிக்க தமிழ் நூல் என்று பொருள் விரியிலும் தமிழ்மொழி தழைப்பதற்காகவே என்பதுதானே தேர் பொருள்?

நூலில் எத்தனை எத்தனை இடங்களிலே “தமிழ்” இடம் பெற்று இன்பம் சுரக்கின்றது? வேறெந்தப் பிள்ளைத் தமிழிலும் இத்தனை “தமிழ் வளம்” காணுமாயில்லை. ரூப்பது இடங்கட்கு மேல் “தமிழ்” மலர்ந்து மணக்கிறது!

முத்தமிழ், மும்மைத்தமிழ், தமிழ்க்கடலின் அன்பின் ஐந்திணை, பண்ணுலாம் வடி தமிழ்ப் பைத்தாமம், முதுசொற் புலவர் தெளித்த பசுத்தமிழ், தெளிதமிழ், தென் + அம் + தமிழ், தெய்வத் தமிழ், முதுதமிழ், செஞ்சொற்றமிழ், நறைபழுத்த துறைத் தீத்தமிழ், என்றெல்லாம் தமிழ் மணக்கிறது.

மீனாட்சி அம்மையைத்தான் எப்படி எல்லாம் விளித்து மகிழ்கின்றார்!

மதுரைத் துரைமகள், மதுரைத் துரைப் பெண், தமிழ் மதுரைக்கரசு, முதுதமிழ் உத்தியில் வருமொரு திருமகள், தமிழ் மதுரைக் காவலன் மகள், சங்கம் வளர்த் திட நின்ற பொலன் கொடி, தமிழொரு பிறந்து பழ மதுரையில் வளர்த்த கொடி, தெய்வத் தமிழ்க்கூடல் தழையத் தழைத்த பெண் திருப்பாவை என்றெல்லாம் வாய் மணக்கக் கூறுவது நம் செவிக்கருதமாய் தித்திக்கின்றன வன்றோ? ஒவ்வொரு நிலும் எவ்வளவு பொருள் செறிந்திலங்குகிறது?

“தமிழொடு பிறந்து பழ மதுரையில் வளர்ந்த கொடி!” தமிழின் பழமையை இறை மையுடன் இணைத்துப் பேசப்படுகின்றதா? அன்றி அநாதியான கடவுள் தன்மை காலங் கணிக் க வொண்ணாத் தமிழ்மொழியுடன் ஒப்பிட்டுக் காட்டி நிலைநாட்டப்படுகிறதா? முழுநிலை அறிவினரான ஸ்ரீ குமரகுருபரர் முழுமுதற் பொருளையும் உயர்தனி மொழியையும் உணர்ந்த அருமையும் உணர்த்தும் பெருமையும் நமக்கெல்லாம் கூட தன்கு புலனாகின்றன வன்றோ?

“செழுமறை தெளிய வடித்த தமிழ்ப் பதிகம்” என்று திருஞான சம்பந்தப் பெருமான் அருளிய திருநெறியை தமிழராம் தேவாரத்தைச் சுட்டுகின்றார். வளமான வேதங்களின் மெய்ப்பொருளைத் தேர்ந்து தெளிவடைவதற்கு உறுதுணையாக உள்ளவை. தேவாரத் திருப்பதிகங்களே என்பதை மிக அழுத்தமாகக் கூறி மகிழ்கிறார். இந்த வரியை நோக்கும் போது ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் திருவாய் மொழியைப் பற்றிக் கூறிய

“செய்யதமிழ் மாலைகள் தாம் தெளிய ஒதித்

தெளியாத மறைநிலங்கள் தெளி கின்றோமே”

என்ற சொற்றொடர் நம் நினைவுக்கு வருகின்றது.

ஸ்ரீதேசிகனுக்கும் முன்னர் கவிச்சக்கர வர்த்தி பாடியருளிய சடகோபரந்தாதியில் உள்ள

“அந்த மிலாமறை ஆயிரத் தாழ்ந்த ஆரும்பொருளை செந்தமிழாகத் திருத்தில னேல்திலத் தேவர்களும் தந்தம் விழாவும் அழகுமென் ஆந்தமிழார்களவியின் பந்தம் விழாவொழு குங்குரு கூர்வந்த பண்ணவனே!”

என்ற பாடலும் நம் கருத்தை ஈர்ப்பதாகும்

மீனாட்சியம்மையை ஓரிடத்தில்

“முதுதமிழ் உத்தியில் வரும் ஒரு திருமகள்” என்று கூறுகின்ற அருமைப்பாடு எண்ணி எண்ணி இன்புறத் தக்கதாகும். அதுதிருமகளான இலக்குமியோ பாற்கடலில் தோன்றியவள். அவளுடன் பதுமநிதி, சங்கநிதி, மதி, அமுதம் ஆகியனவும் தோன்றின. ஆனால் இத் திருமகளான மீனாட்சி பழமையான தமிழ் என்னும் கடலில் தோன்றியவளாம். பதுமம், சங்கம், மதி, அமுதம் ஆகியவை இவளுடன் கூடத் தனித்தனியாகத் தோன்றவில்லையாம். பின்னே? பதுமம் திருமுகமாகவும், சங்கம் திருக்கழுத்தாகவும், மதி திருநுதலாகவும், அமுதம் திருவாய்ச் சொல்லாகவும் இணைந்தே தோன்றி என்றும் இணைந்தே உள்ளவளாம். அந்தப் பகுதியை மட்டும் கண்டுவிட்டு இக்கட்டுரைக்கு முற்றுப் புள்ளி வைக்கலாம்.

“.....

பதுமமொ டொழுகொளி வளையுதி ளளிளமு கத்துமி டற்றுமுறப்

பனிமதி யொடுகவை யமுதமும் நுத லொடு

சொற்குத லைக்கணிநீஇ

முதுதமிழுததியில் வருமொரு திருமகள்

முத்தம னித்தருளே!”

இங்ஙனம் மீனாட்சியம்மை பிள்ளைத் தமிழிலே எத்தனை எத்தனையோ சீர்த்திமிகு தேர்த்திகளை கண்டு மகிழ்ச். செவ் தருளும் ஸ்ரீகுமர குருபரர்க்கு நம் பணி வரர்ந்த வணக்கத்தைச் செலுத்தி நன்றி பாராட்டுவோமாக! : மீனாட்சியம்மை

ஸ்ரீ குமா குருபா சுவாமிகள் அருளிய பிள்ளைத்தமிழ் இரண்டு; ஒன்று பெண் பாத் பிள்ளைத்தமிழ்; அதுவே மீனாட்சி வம்மை பிள்ளைத் தமிழ். மற்றொன்று புள்ளிருக்கு வேளூர் முத்துக் குமாரசுவாமிப் பிள்ளைத்தமிழ். அஃது ஆண்பாத் பிள்ளைத் தமிழ். இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று விஞ்சி திற்கும் இயல்பின. இன்று இங்கே நம்மால் பேசியும் கேட்டும் மகிழ்வதற்குரியதாயுள்ளது பிள்ளையதே!

இதனை புள்ளிருக்கு வேளூர்க் குமாரசுவாமி பிள்ளைக்கனி எனவும், புள்ளிருக்கு வேளூர்ச்சேனாபதிப் பெருமான் பிள்ளைத் தமிழ் எனவும், முத்தையன் பிள்ளைத்தமிழ் எனவும் வழங்கப் பெற்றதாக அறிக்கிறோம். ஸ்ரீகுமாருருபா சுவாமிகள் காப்புப் பருவத்தில் காத்தற்கடவுளான திருமாலையேன்டும் பொழுது, “கொத்து முத்தமிழ் மொய்த்த கந்தபுரி முத்துக்குமாரசுவாமி தனிபுரக்க!” என்பதால் முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத் தமிழ் என்பதே பொருத்தமாகலாம்.

மீனாட்சிவம்மை பிள்ளைத் தமிழில் காப்புப் பருவத்தில் திருமால் முதலாக முப்பத்து மூவர் ஈராக முருகன் உட்படப் பதினொருவரைப் பரகின்றார். ஆனால் முத்துக் குமாரசுவாமி பிள்ளைத் தமிழில் திருமால் முதலாக முப்பத்து மூவர் ஈராக பதின மூரையே பரகின்றார். முருகன் இங்கே இடம் பெற்றானில்லை. காரணம் பிரபந்தமே அவன் பேரில் ஆளதால் தான். அங்கு மீனாட்சிக்கு காப்பாற்றுகிறது வேண்டிப் பாடல் இல்லை. ஆனால் துர்க்கையை வேண்டுகிறார். இங்கு முருகனை வேறு எந்தப் பெயராலும் வேண்டுகாவிடில்லை.

இப்பிள்ளைத் தமிழில் வைத்தீசுவரன் கோவில் பத்து வேறு பெயர்களால் குறிக்கப் பெறுகிறது அவையே :

1. கந்தபுரி, 2. புள்ளூர் 3. வேளூர், 4. பருதிபுரி, 5. வேதபுரி, 6. தினகரபுரி, 7. பருதிப்பதி, 8. வமித்திநாதபுரம், 9. சடாயுபுரம், 10. வேதப்பதி என்பன ஆம். இவற்றுள் கந்தபுரி 42 இடங்களில் பேசப்படுகிறது. அடுத்து புள்ளூர் 15 இடங்களிலும், வேளூர் 10 இடங்களிலும் பருதிபுரி 8 இடங்களிலும், வேதபுரி 7 இடங்களிலும், தினகரபுரி, பருதிப்பதி, வமித்திநாதபுரம் ஆகிய மூன்றும் மும்மூன்றிடங்களிலும் சடாயுபுரம் வேதப்பதி இரண்டும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் குறிக்கப் பெறுவதைக் காணலாம்.

கந்தபுரி என்பதே சுவாமிகளைக் கவர்த்த பெயர் என நாம் கருதலாம். கந்தன் என்ற சொல் தல்ல தமிழ்ச் சொல். கந்து + அன் = கந்தன்; கந்து என்றால் பற்றுக்கோடு. அன் ஆண்பால் பெயர் விருதி. கந்தன் என்றால் பற்றுக்கோடாகவுள்ளவன் எனப்பொருள்படும். கந்தன் என்பது “ஓ கந்தன்” என்ற சமஸ்கிருதச் சொல்லின் தற்பவம் என்று சிலர் கூறுவது கொள்ளத்தக்கதல்ல. அதியாயமுமாகும்.

இப்பிள்ளைத் தமிழில் உள்ள 101 பாடல்களில் 17 பாடல்கள் தல்ல சந்தப் பாடல்கள். யாவும் அளவியல் சந்த விருத்தம்; அஃதாவது அடிதோறும் எழுத்தெண்ணிக்கையால் அளவு ஒத்துவரும் விருத்தங்களாம்.

1. வைத்தியநாதன் மீதுள்ள பாடல் அடிதோறும் 26 எழுத்தால் ஆன விருத்தம்.

2. தையல்தாயகி மீதுள்ள விருத்தம் அடிதோறும் 27 எழுத்துக்கள் உள்ளது.

3. கற்பகப் பிள்ளையார் மீதுள்ள விருத்தம் அடிதோறும் 26 எழுத்துக்களால் ஆனது.

4. சப்தமாதர்கள் மீது பாடிய விருத்தம் 28 எழுத்துக்களால் ஆனது.

5. முப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் மீது பாடிய விருத்தம் 30 எழுத்துக்களாலான அடிகளையுடையது.

6. செங்கீரைப் பருவத்தில் 9, 10வது விருத்தங்கள் அடிதோறும் 28 எழுத்துக்களையுடையன.

7. அங்ஙனமே தாலப்பருவத்தில் 9, 10 ஆவதாக உள்ள விருத்தங்கள் அடிதோறும் 26 எழுத்துக்களையுடையன.

8. சப்பாணிப் பருவத்தில் உள்ள 9, 10ஆம் பாடல்கள் அடிதோறும் 36 எழுத்துக்களையுடையன.

9. முத்தப்பருவத்தில் 9, 10ஆம் பாடல்கள் அடிதோறும் 42 எழுத்துக்களையுடையன.

10. வருகைப்பருவத்தில் உள்ள 9, 10ஆம் பாடல்கள் அடிதோறும் 42 எழுத்துக்களையுடையவை.

11. அடுத்து சிறுபறைப்பருவத்தில் உள்ள 9, 10ஆம் பாசரங்கள் அடிதோறும் 38 எழுத்துக்களையுடையன.

காப்புப்பருவத்தில் ஐந்து பாடல்கள் சந்தக்கவியாக அமைந்துள்ளன. அஃதும் அளவியல் சந்தம். எஞ்சிய ஒன்பதில் அம்புலி, சிற்றில், சிறுதேர் அல்லாத ஆறு பருவங்களிலும் 9, 10ஆம் பாடல்கள் சந்தக்கவிகளாக உள்ளன. அனைத்திலும் 4 பாடல்கள் அளவியல் சந்தமாகவும் எஞ்சிய பதின்மூன்றும் அளவியற் தாண்டகமாகவும் உள்ளன.

மீனாட்சி பிள்ளைத் தமிழில் எங்ஙனம் “தொடுக்கும் கடவுள்” என்ற தொடக்கத்துப் பாடல் விழுமியதாகக் கருதப்படுகின்றதோ அங்ஙனமே இப்பிள்ளைத் தமிழில்

“உலகு குளிர எமது மதியில்
ஒழுகும் அமுத கிரணமே”

என்ற தொடக்கத்துப்பாடல் அருமையும், பெருமையுடையது.

ஸ்ரீ குமரகுருபரர் மொழிப்பற்று மிகுதியும் உடையவர் என்பதை மீனாட்சிப்பிள்ளைத்தமிழ் புலப்படுத்துவதைப் போல இப்பிள்ளைத் தமிழும் நமக்கெல்லாம் நன்கு உணர்த்திக் கொண்டிருக்கிறது.

கொழி தமிழ்க்கவி தழையவே
முத்தமிழ் மொய்த்த கத்தபுரி
பசுந்தமிழின் இசை பயின்ற பெடை
தமிழ்வேனார்

சங்கத்தமிழின் தலைமைப்புலவ
தோலாத முத்தமிழ்
கொழி தமிழ்
தெளி தமிழ்

மும்மைத் தமிழ்
முதற் சங்கத் தலைப்பாவல
அஞ்சொற்றமிழ்
முத்தமிழ் பயில் பருதிப்பதி
வடகலை தென்கலையொடு
பயிலும் கவி வானார்
தெள்ளுதமிழ்

என்றெல்லாம் மிளிரும் சொற்றொடர்கள் சுவாமிகளின் செந்தமிழ்ப் பற்றுக்கு ஒப்பற்ற எடுத்துக்காட்டுகளாம்.

முருகப்பெருமான் சுவாமிகட்குப் பேரருள் சுரந்த பெம்மான். எனவே அவர்கட்கு முருகனிடம் எல்லையிலா ஈடுபாடு இருந்திருக்கும். அன்றியும் நமக்கு அப்பெருமானுடைய திருநாமங்களுள் ஒன்றே அமைத் திருப்பதை எண்ணி எண்ணி மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும். அந்த வியப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு வருகைப்பருவத்தின் முதல் ஐந்து பாடல்களின் ஈற்றடியில், மகுடமாக,

ஞாவு கமழ்தரு கந்தபுரில் அருள்
குடிக்கொண்ட துமரகுருபரன் வகுக்கவே!
என்று கூறுவது நயமரகவும் இனிமையாக
வும் உள்ளது.

“நாடும் பொருட்கலை, சொற்கலை,
தோய்தர, நாற்கவியும், பாடும் பணிநிற்

பணித் தருள்வாய்!” என்று சகலகலா
வல்லியை வேண்டும் ஸ்ரீகுமரகுருபரர் அங்
ஙனமே சிறந்து விளங்குவதை ஏனைய பிர
பந்தங்களைப்போல இப்பிள்ளைத் தமிழும்
தமக்கெல்லாம் புலப்படுத்திக் கொண்டு விளங்கு
கிறது.

ஒருமையுடன் நினைதுதிரு மலரடி நினைக்கின்ற
 உத்தமர் தம் உறவுவேண்டும்
 உள்ஒன்று வைத்துப் புறம்மொன்று பேசுவார்
 உறவுகல வாமைவேண்டும்
 பெருமைபெறு நினைதுபுகழ் பேச வேண்டும் பொய்மை
 பேசா திருக்கவேண்டும்
 பெருநெறி பிடித்தொழுக வேண்டும்மத மானபேய்
 பிடியா திருக்கவேண்டும்
 மருவுபெண் ஆசையை மறக்கவே வேண்டும்உனை
 மறவா திருக்கவேண்டும்
 மதிவேண்டும் நின்கருணை நிதிவேண்டும் நோயற்ற
 வாழ்வில்நான் வாழவேண்டும்
 தருமிகுச் சென்னையில் கந்தகோட் டத்துள்வளர்
 தலம்ஒங்கு கந்தவேளே
 தண்முகத் துய்யமணி உண்முகச் சைவமணி
 சண்முகத் தெய்வமணியே.

— திருஅருட்பா

ஸ்ரீகுமரகுருபரர் அருளிய மதுரைக் கலம்பகம்

கலம்பகம் என்பது பிரபத்தவகை தொண்ணூற்றாறில் ஒன்றாகும். பல் வேறான செய்யுட்கள், அகம், புறம் என்னும் பொருட் கூறுபாடுகள், வகைவகையான கவைகள், முதலியன திரம்பிய கதம்ப அமைப்பே கலம்பகமாகும். கலம்பகத்தில் பதினெட்டு உறுப்புக்கள் அமையும். அவையே:-

புயவகுப்பு, மதங்கம், அம்மாளை, காலம், சம்பிரதம், கார், தவம், குறம், மறம், பாள், களி, சித்து, இரங்கல், கைக்கிளை, தூது, வண்டு, தழை, ஊசல்

என்பவையாம். பாவு, பாவினங்களும், சந்தச் செய்யுள்களும் கலம்பகத்தில் அமையும்.

ஒருபேரூ, வெண்பா, கலித்துறை ஆகிய றுள்ளும் நூலின் தொடக்கத்தில் அமைதல் வேண்டும். இதை "முதலுறுப்பு" என்று வெண்பாப் பாட்டியலும், "முதற் கலியுறுப்பு" என்று இலக்கண விளக்கப் பாட்டியலும் கூறும். முதலுறுப்புக்கு முன், கடவுள் வணக்கம், ஆசிரிய வணக்கம், அவை அடக்கம் ஆகியன சில கலம்பகங்களிற் காணப்படுகின்றன.

முதலுறுப்பு அல்லாமல், இலக்கண ஆசிரியர்கள், நூலின் அகத்தே வரும் செய்யுள் வகை பற்றியும் கூறுகின்றனர் அவைதாம்:- மடக்கு, மருட்பா, ஆசிரியப்பா, கலிப்பா, வஞ்சிப்பா, ஆசிரிய விருத்தம், கலி விருத்தம், கலித்தாழிசை, வஞ்சி விருத்தம், வஞ்சித்துறை, வெண்டுறை இவற்றினிடையே வெண்பா, கலித்துறை கலந்துவா அந்தாதித் தொடையாக அமைய வேண்டும் என்றும் நூலின் இறுதி முதலொடு மண்டலித்து அமைய வேண்டும் என்றும் கூறுவர்.

தேவர்க்கு 100ம், முனிவர்க்கு 95ம், மன்னர்க்கு 90ம் அமைச்சர் முதலியோர்க்கு

70ம், வணிகர்க்கு 50ம், வேளாளர்க்கு 30ம் என்று செய்யுட் தொகைக்கு வரம்பு கட்டியுள்ளனர். ஆனால் இவை அப்படியே எல்லாக் கலம்பகங்களிலும் காணப் பெறவில்லை. கூடியும், குறைந்துமே காணப்பெறுகின்றன. ஆளுடைப்பிள்ளையார் திருக்கலம்பகத்தில் 49 செய்யுட்களே காணப்படுகின்றன. மேலும் இறுதி முதலொடு மண்டலிக்கவுமில்லை.

பதினெட்டு உறுப்புகள் என்ற வரம்பையும் இலக்கியம் படைத்தவர்கள் யாவரும் அப்படியே மேற்கொண்டார்களில்லை. பதினெட்டிற்குக் குறைவாக 8, 12, 16, 17, உறுப்புகளும் பதினெட்டிற்கு அதிகமாக 22, 23, 26 உறுப்புகளும் காணப்பெறுகின்றன. நந்திக் கலம்பகம், தில்லைக் கலம்பகம், ஆளுடைப்பிள்ளையார் திருக்கலம்பகம் முதலியவற்றில் பதினெட்டிற்கும் குறைவான உறுப்புக்களே காணப்பெறுகின்றன. திருப்பேரைக் கலம்பகத்தில் 26 உறுப்புகள் உள்ளன. இங்ஙனம் காலந்தோறும் உறுப்புகள் கூடியும் குறைந்தும் வந்துள்ளதைக் காரணாம். அப்படியே பாடல் தொகையும் வேறுபட்டு வருதலைக் காரணாம். திருவாவடுதுறை அம்பலவாண தேசிகர் மீது பாடப்பட்ட கலம்பகத்தில் 100 செய்யுள்கள் உள். புள்ளிருக்கும் வேளூர்க் கலம்பகத்தில் 101 செய்யுள்கள் உள்ளன. ஸ்ரீ குமரகுருபரர் 102 செய்யுட்களை ஆக்கியுள்ளார். எனவே இவ்வரையறைகள் எங்கும் ஒரு படித்தாய் அமையவில்லை என்பது தெளிவாகின்றது.

இனிக் கலம்பகம் என்னும் பெயர்க்குக் காரணம் என்ன என்பதைப் பார்க்கலாம். பெயர்க் காரணம் பலவாறாகக் கூறப்பெறுகின்றன. 'கலவை' என்ற பொருளே பொருத்தமாகப் புலப்படுகின்றது. கதம்பம் என்ற சொல்லே, கதம்பகம், ஆகி கலம்பகம் ஆயிற்று என்று ஒரு சாரார் உரைப்பர்.

திறம், மனம், உருவம், ஆகியவற்றால் வேறுபட்ட மலர்கள் ஒன்றாக கட்டியதைக் கதம்பம் என்போம். அப்படியே யாப்பு, சத்தம், அளவு முதலியவற்றால் வேறுபட்ட பலவகைச் செய்யுள்கள் விரலி வரலி காரணமாகக் “கலம்பகம்” என்றாகிற்று என்பதே பொருத்தம்.

வேறு சிலர் கலம் + பகம் எனப் பிரித்து கலம் என்றால் 12 மரக்கால், பகம் என்றால் இதறவனின் குணங்கள் 6. [ஐஸ்வர்யம், வீர்யம், புஷ்டி, திரு, ஞானம், வைராக்யம்] இரண்டையும் கூட்டினால் 18. கலம்பகம் 18 உறுப்புக்களை கொண்டதென்பதை அச் சொல் புலப்படுத்துகின்றது எனக் கூறுகின்றார்கள். கலத்திற்கு மரக்கால் எத்தனை என்பதைப் போல படி 48 என்று கூறினால் உதி என்னாகும்? இப்படிப் பொருள் கொள்வது எல்லாம் முறையாகா தென்பதைக் கூறவேண்டுமெனில்.

கலம்பகம் என்ற இந்த வகைப் பிரபத்தம் கமலர் கி. பி. 9-ம் நூற்றாண்டு முதலே தோன்றி வளர்ந்து வந்துள்ள தென அறி கிறோம். நமக்குக் கிடைக்கும் கலம்பகங் களில் காலத்தால் முத்தியது தத்திக் கலம் பகமே. அது தென்னாற்றெடுத்த நூற்றாம் நத்திவரமன் மீது பாடப்பட்டதாகும். அவன் காலம் கி. பி. 825-850 ஆகும். இதில் உறுப்புகள் பதினாறன்றே யுள்ளன. பாடல் தொகையோ (88 + 27) 115 ஆகும்.

மன்னர் முதலியோர் மீது பாடப்பெற்ற கலம்பகங்களை விடத் தெய்வங்களின் மீது பாடப்பெற்ற கலம்பகங்களே அதிகம். அதிலும், விஷ்ணுபரமாகப் பாடப்பெற்ற வற்றைவிடச் சிவபரமாகப் பாடப்பெற்றவையே அதிகம்! அடியார்கள் மீது பாடப் பெற்றவை சிலவே!

“கண்பாய கலம்பகத்திற்கு இரட்டை யங்கள்” என்று பாராட்டப்பெறும் இரட்டை யங்கள் பாடியவை “திருவைக் கலம்பகம்”, “திருவாயுத்தூர்க் கலம்பகம்” ஆகிய

இரண்டே! “அருகணைக் கலம்பகம்”, “புள்ளி குக்கும் வேளுர்க் கலம்பகம்”, “மதுரைக் கலம்பகம்” முதலியன சிவபரமான கலம்பகங் களில் சிறந்து விளங்குவன ஆகும். பின்னைப் பெருமான் ஐயங்கார் பாடிய “திருவரங்கக் கலம்பகம்”, வீரராகவ முதலியார் பாடிய “திருவேங்கடக் கலம்பகம்” முதலியன விஷ்ணு பரமாகப் பாடிய கலம்பகங்களில் சிறந்தவை யாகும். பெஷ்டி என்னும் வீரமாமுனிவர் “திருக்காவலூர்க் கலம்பகம்” ஒன்றை ஆக்கி யுள்ளார். பூண்டி அரங்கநாத முதலியார் பாடிய “கச்சிக் கலம்பகம்” வைதாசரம் ராமநாதன் செட்டியார் பாடிய “மயூரகிரிக் கலம்பகம்” ஆகியவை பிற்காலக் கலம்பகங் களில் குறிப்பிடத் தக்கவை ஆகும். திருவரங்கக் கலம்பகத்தில் “மறம்” எங் யனம் சிறப்பு மிக்கதோ அங்ஙனமே குன்றக் குடி என்னும் மயூரகிரி கலம்பகத்தில் “கனி” சிறப்புடையதாகும்.

இங்ஙனம் 9ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 20ஆம் நூற்றாண்டு வரைத் தொடர்ந்து வருவதிலிருந்தே இப்பிரபத்தம் தமிழகத்தில் பெரிதும் மதிக்கப் பெற்று வந்துள்ளதை அறியலாம்.

ஸ்ரீகுமாரகுருபரரின் தமிழ்ப்பற்று எப்படி எல்லாம் மதுரைக் கலம்பகத்திலும் சுடர் விட்டுப் பிரகாசிக்கின்றது என்பதை ஓரளவு காணலாம்.

ஸ்ரீகுமாரகுருபர் சிவப்பற்றைப் போலவே தமிழ்ப்பற்றும் மிக்ருடையவர் - என்பதை மீனாட்சி அம்மைப் பிள்ளைத் தமிழிலும், முத்துக்குமார கவாமி பிள்ளைத் தமிழிலும் கண்டு மகிழ்கிறோம். அங்ஙனமே மதுரைக் கலம்பகத்தில் அப்பெருமானார் தமிழை எப் படி எல்லாம் பாடிப் பரவித் திளைக்கின்றார் என்பதையும் காண்போம்.

காப்புச் செய்யுளிலேயே தமிழ் தலை காட்டி விடுகிறது. தொத்திக் கணபதியின் தந்தையான சிவன் மீது பாடப்பெறும் தமிழ்ப் பிரபத்தம் என்பதை

‘தொந்தித் தந்திக்குத் தந்தை தமிழ்’
என்கிறார்.

தமிழ்க் கூடல் தீந்தமிழின் மழலை, பசுந்
தமிழ், தமிழ் மதுரை, மும்மைத்தமிழ் மதுரை,
மும்மைத் தமிழ்க் கூடல், தன்டமிழ் நாடள்
ளீர், தலைச்சங்கம் பொங்கும் பன்முத்தமிழ்
தன்டமிழ்க் கூடல், சங்கத் தமிழ்ச் சொக்கர்,
பைத்தமிழ் தேர் கூடல், முத்தமிழ் வெற்பு.
எழுதா மறையோடும் இசை முத்தமிழ்,
சங்கத்தமிழ்க் கூடல், வடகலையல பல கலை
யொடும் தமிழ் வளரும் கூடல், பாட்டுக்
குருகும் தமிழ்ச் சொக்க நாதர், முச்சங்கம்
வளர் கூடல், தெளி தமிழ்க்கூடல்

“வன்டமிழ்க் கடலின் தன்டுரைச் சங்கமும்
முத்தகம் பயின்று, காவியங் கற்றுச்
சித்திரப் பாட்டியல் தேர்ந்தள செல்லும்
தடம்பனை யுடுத்த தன்டமிழ்க் கூடல்”

“தன்டமிழ் மதுரம் கூட்டுண எழுத்த வேட்
கையால் எனில் இக்கொழி தமிழ்ப் பெருமை
யாரறிவார்?

“மேதகைய பலகலை போர்த்து அறம்
வளரும் தமிழ்க் கூடல்”

“வடகலை, தெ ள் க ளை பலகலையும்
பொதி
மதுரை வளம் பதியே”

“பெருவளம் சுரந்த விரிதமிழ்க் கூடல்”

என்றெல்லாம் வாய் மணக்க வன்டமிழைப்
பேசி மகிழ்கின்றார்.

வளமான, நயமான, விருத்தங்களும்,
வெண்பாக்களும் நிரம்பிய மதுரைக் கலம்
பக த் தி ன் பாடல்களைக் காண்போம்.
வளையல் விற்ற திருவிளையாடலை மனத்தில்
கொண்ட ஓர் அறுசீர்க்கழிதெடி லடி விருத்தம்
அருளுகிறார் ஸ்ரீ குமரகுருபரர்:-

வலங்கொண்ட மழுவுடையீர்! வளைகொண்டு
விற்பீர்போல் மதுரை முதூர்க்
குலங்கொண்ட பெய்வளையார் கைவளை
யெல்

லாங் கொள்ளை கொள்கின் நீரால்
பலங் கொண்ட செட்டுமக்குப் பவித்ததுநன்
றாளீர் இப் பாவை மார்க்குப்
பொலங் கொண்ட வரிவளைகள் விற்பதற்கோ
கொள்வதற்கோ புறப்பட்ட டீரே?

மற்றொரு செய்யுள். அது வெண்பா.
அதன் அருமையையும் கண்டு மகிழ்வோம்.

காண்தகைய செல்வக் கடம்பவனத்து
ஆளந்த
தாண்டவம் செய்து ஆண்டவர்தீர்
தாமென்றே - பூண்டடியார்
உள்ளத் திருப்பீர் எம் உள்ளத்தையும்
உமதா
மெள்ளத் திருப்பீர் மிக!

இங்ஙனம் எத்தனை எத்தனையோ அருமைப்
பாடுகளை யெல்லாம் மதுரைக் கலம்பகத்தில்
கண்டு மகிழலாம்,

'குண்டலகேசி' என்றால் ஓ! அது என்றுமுன் தென் தமிழின் பண்டைத் தமிழ்க் காப்பியங்களுள் ஒன்றல்லவா என்போம். ஆம்; உண்மைதான்.

இந்தால் ஆளிக்கணக்கான ஆண்டுக்கு முன் ஆக்கப் பெற்றது. காலதேவன் அந் தூதின் மிகப்பெரும் பகுதியை ஜீரணித்துக் கொண்டு விட்டான். ஏதோ சில செய்யுட்கள் எஞ்சியிருக்கின்றன. அந்நூலின் முதற் செய்யுளை - ஆம், காப்புச் செய்யுளை - நாம் இன்று படிப்போமானால் நம்மையறிவாமலே ஆச்சரியப்படுவோம். "என்ன! ஆயிரமாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்னமேயே காத்தியடிகளின் மெய்க்கீர்த்தி பாடப்பட்டிருக்கிறதா" என்று போதிரயம் கொள்ளுவோம். அது, புத்த பகவானைப் போற்றிப்பாடப் பட்டதாயினும், அப்படியே காத்தியடிகளின் தன்மையை எழுத்தொலியமாகச் சித்திக்கிறது. செய்யுளைப் பார்ப்போம் :-

"முன், தான் பெருமைக்கண் தின்றான்;
முடிவு) எய்து காறும்
தன்றே தினைத்தான்; குணமே
மொழிந்தான்; தனக்கு) என்று
ஒன்றானும் உன்னான்; பிறர்க்கே
உறுதிக்கு) உழந்தான்;
அன்றே இறைவன்? அவன்தான்
சாணங்கள் அன்றே!"

(எல்லாப் பெருமைகளுக்கும் முன்னே தான் தின்றான்; தன் வாழ்தான் முடியுமட்டும் தன்மையான வற்றையே எண்ணினான்; தன்மையான தாத்தைக் வழிகளையே போதித்தான்; தனக்கு என்று ஒன்று கூட மனராலும் விருப்பமில்லான்; மற்றவர்களின் தன்மைக் கொன்றே எந்தவனையோ கஷ்டங்களை அனுபவித்தவனான அவன் அல்லவா எமக்குத்

தெய்வம்? அவன் திருவடிகளே எமக்கு அடைக்கலம்)

இத்தச் செய்யுளை, எதில் உள்ளது என்று தெரியாமல் யாராவது படித்தால் இது காத்தியடிகளைப் பற்றிப் பாடப்பட்டது என்று தானே சொல்லத்தோன்றும்.

சரி, இவ்வளவு சிறந்த வாழ்க்கையை மகாத்மா எப்படி அமைத்துக் கொண்டார்? அவருடைய கொள்கைகளை வகுத்துக் கொள்வதற்குப் பேருதவியாக அமைந்த சாதனங்கள் எவை?

அசைவில்லாத கடவுள் தம்பிக்கை, அதற்கும் மேலான தன்னம்பிக்கை. இவைதான் அவரின் வாழ்க்கை மரணிகையின் அடிப்படை. கடவுள் சத்தியஸ்வரூபி; சத்தியமே கடவுள் என்பதை உறுதியாக தம்பினார்.

"தான் எல்லாம் வல்ல இறைவனின் திருக்கோயில். அவன் தன்னுள்ளே என்றும் நின்று நிலவுகிறான்; அவன் தங்கியிருக்கும் திருக்கோயில் என்றும் தூய்மையாயிருக்க வேண்டும்; அவன் தங்கியிருக்கும் மனம் பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும்; அவனால்தான், தான் இயக்கப்படும் உண்மை யறிந்து, தன் செய்கை எல்லாம் பவித்திரமாயிருக்க வேண்டும்" என்பதை தன்ருணர்ந்து நடத்து காட்டினார்.

தான் மட்டுமல்ல, எல்லா ஜீவனுமே அவன் உறையும் ஆலயங்கள் என்பதை உணர்ந்து தெளிந்தமையால் எவ்வுயிர்க்கும் தீங்கினை எண்ணாத தன்மையைக் கடைப்பிடித்தொலுவினார். தன்னுடம்பில் வதியும் அதே பரம் பொருள்தான் எல்லா உடல்களிலும் உறைகிறது; என்ற உண்மையை ஐயமற உணர்ந்து விட்டமையால் உற்றார் மற்றார் என்ற உணர்ச்சி எதும் கொள்ளாமல்

யாரிடத்தும் பகைமை பாராட்டாமல் வாழ்ந்தார். எனவே தான் இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்தல் என்ற அறநெறியைக் கடைப்பிடித்தொழுகினார். இவற்றையே சத்தியம், அஹிம்ஸை என்ற இருபெரும் கொள்கையாகவும் அமைத்துக் கொண்டார்.

தம்முடைய வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டியாக இருளுலகில் தம் வாழ்க்கைப் பிரயாணத்திற்கு அருள் விளக்காகக் கீதையையே கைக்கொண்டார். சுருக்கமாகக் கூறினால், கீதை இலக்கணம்; காந்தி இலக்கியம்; ஐம்பது ஆண்டுகட்கு மேலாகத் தமது வாழ்க்கையைக் கீதை என்னும் ரசாயன சாஸையிலே கிடத்திச் சோதனை செய்திருக்கிறார். கீதைக்குச் சங்கரர், ராமானுஜர், மாத்வர், தீலகண்டர், விவேகானந்தர், திலகர், அன்னிபெஸன்ட், பாரதியார் முதலியோர் சிறந்த உரைகள் ஆக்கியிருக்கிறார்கள். ஆனால் காந்தியடிகளைப் போல யாரும் உரைசெய்ய இல்லை. ஏனென்றால் கீதை தனி மனிதனுக்கும், சமுதாயத்திற்கும், அரசியலுக்கும் ஒத்த ஒரு பெருநூல் - வழிகாட்டி என்பதை விளக்கி நூல் இயற்றியதுடனன்றி, அவ்வழியிலேயே நடத்தும் காட்டிய பெருமை இதுவரை உலகிலேயே காந்தியடிகட்குத் தான் உரியது. கீதையில் காண்பது எல்லாம் யதார்த்தம் (Fact) அல்ல என்பதையும் அவ்வளவும் உண்மை (Truth) என்பதையும் அழுத்தமாகச் சொல்லியவரும் காந்தியடிகளே. அவர் எழுதிய “அனாசக்தி யோகம்” என்ற நூலைப் படிப்பவர்கள் அதன் முகவுரையிலேயே இந்த உண்மைகள் அழுத்தமாக வலியுறுத்தப்படுவதை அறியலாம். ஒவ்வொரு நாளும் கீதை பாராயணம் செய்வது அவர் வழக்கம். ஒவ்வொரு பொழுதும் பிரார்த்தனையில் கீதையில் 2ம் அத்தியாயத்தில் 54 முதல் 72 வரை உள்ள 19 சூத்திரங்களும் ஒதப்பெறும். கீதையிலேயே காந்தியடிகளுக்கு மிகவும் ஈடுபாடுள்ள பகுதி அது. அதில்தான் கண்ணனை நோக்கிப் பார்த்தன், முழுநிலையறிவினன் நோற்றழம் சொல்லும், செயலும் அடைவும்

என்ன? எனக் கேட்கிறான். கண்ணன் அவற்றிற்குத் தக்க பதில் உரைக்கிறான். இப்பகுதியை ஒவ்வொரு மனிதனும் அன்றாடப் பிரார்த்தனையில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது காந்தியடிகளின் விருப்பம். இன்னும் காந்தியத் தொண்டர்கள் இதை அனுஷ்டித்து வருவதையும் சிறைக் கூடத்தில் எல்லாக் காங்கிரஸ்காரர்களும் பின்பற்றுவதையும் நன்றானாலாம்.

கீதையுடன் உபநிஷதங்களின் மகோத்தகக் கருத்துக்கள், காந்தியடிகளின் உள்ளத்தை மிகவும் ஈர்த்தன. உபநிஷதங்களிலும் ஈஸாவாஸ்யோப நிஷதத்தின் முதல் மூன்று சூத்திரம் காந்தியடிகளுக்கு மிகவும் பிரியமானவை. அதைப்போலவே ரஸ்கின் என்னும் மேலைநாட்டறிஞரின் “Lead Kindly Light” என்ற பாடலும் காந்தியடிகளுக்கு மிகவும் பிரியமானது. அந்த நான்கையும் எளியேன் மொழி பெயர்த்துள்ளதைக் கீழே தருகிறேன், மற்றையோருக்கும் பயன்படும் என்ற நம்பிக்கையோடு! அத்தக் கருத்தை மனத்தில் பதித்து வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிப்போமானால் அது தான் தமக்காக வாழ்ந்து தம்மையெல்லாம் மனிதர்களாக ஆக்கி தம் வாழ்வுக்காகவே தம்மைப்பலி கொடுத்த அமரன் காந்தியடிகளுக்கு நாம் செய்யும் உண்மையான கைம்மாறு ஆகும்!

(1) இவ்வுலகில் எப்பொருளும் ஈசன்உறை கோயில் எனும் அவ்வுண்மை தன்னை அறிந்துநிதம்—
செவ்வே துறவு மனம் கொண்டின்பம் துய்ப்போம்,
உளத்தும் பிறப்பொருளைத் தீண்டிடோம் பின்

(2) தன்கடமை செய்தே தரனிதனில் நூறாண்டும் இன்பமுடை வாழ்வுபெற எண்ணிடுக! —
மன்னும் வழி இதுவே! வேறே வழியிலை!
சுதொன்றே பழியில் பயந்தருவ தாம்.

பழந்தமிழர்கள் ஒரு வருஷ காலத்தை ஆவணி தொடங்கி ஆடி முடிய இரண்டாண்டு மாதங்கள் கொண்ட ஆறு பருவ காலங்களாக வருத்திருக்கிறார்கள். அவை முறையே கார், கூதிர், முன்பனி, பின்பனி, இளவேனில், முது வேனில் என்பனவாகும். அதைப்போலவே, ஒரு தினத்தையும், பிற்பகல் ஆறுமணி முதல் தொடங்கி நள்ளாளுக்கு மணிதேரல் கொண்ட ஆறுபிரிவுகளாக வருத்திருக்கிறார்கள். ஒரு வருஷ காலத்தை "பெரும்பொழுது". என்றும் ஒரு தினத்தை 'சிறுபொழுது' என்றும் சொல்வது அக்காலத்து வழக்கம்.

சிறுபொழுத மானை, யாமம், விடியல் அல்லது வைகறை, காலை, நண்பகல், எற்பாடு என ஆறு கூறாகப் பகுத்திருக்கிறார்கள். சிறுபொழுதின் ஆறு பகுதிகளுள் இரண்டாம் பகுதியாகிய யாமத்தையும், யாமத்தில் திகழும் திகழ்ச்சிகளையும் தமிழ்ப் பெரும் புலவர்கள் வழியாகச் சென்று காணலாம். யாமம் என்பது இரவு 10 மணி முதல் 2 மணி வரை உள்ள காலமாகும்.

"காரும் மானையும் முல்லை; குறிஞ்சி கூதிர் யாமம் என்மனார் புலவர்."

என்பது தொல்காப்பியப் பொருளதிகார அகத்தினையியல் ஆறாவது குத்திரமாகும். இக்குத்திரத்தில் "குறிஞ்சி கூதிர் யாமம்" என்பதற்கு ஆசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியர் செய்த உரையைச் சிற்று பார்க்கலாம்.

"குறிஞ்சியாவது புனர்தற் பொருட்டு. அஃது இயற்கைப் புனர்ச்சி முதலியனவாம். இயற்கைப் புனர்ச்சி திகழ்த்தபின் களவு நீட்டிப்பக் கருதுந்தலைவற்குக் களவினைச் சிறப்பிக்குங்கால் தலைவி அரியளாக வேண்டும். ஆகவே அவ்அருமையை ஆக்குவது ஐப்பசியும் கார்த்திகையுமாகிய கூதிரும்,

அதன் இடையாமமும் என்பது. என்னை? இருள் தாங்கி துளிமிகுதலில் சேறல் அரிதாதலானும், பானாட்கங்குலில் பரத்துடன் வழங்காது மாவும், புள்ளும் துணையுடன் இன்புற்று வதிதலில், காமக்குறிப்பு கழியவே பெருகுதலானும், காவல் மிகுதிநோக்காது வருந்தலைவனைக் குறிக்கண் எதிர்ப்பட்டுப் புணருங்கால் இன்பம் பெருகுதலின், குறிஞ்சி நிலத்திற்குக் கூதிரும் யாமமும் சிறந்தன.

யாமத்தில் இருள் மிகுந்து குளிர்நிறைந்திருப்பதாலும், விலங்கினங்களும் பட்சி ஜாதிகளும், ஜோடிஜோடியாகக் களிப்போடு கூடி மிகுப்பதாலும், காதல் வேட்கையானது மிக மிக வளர்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கிறது."

பழந்தமிழ் நூல்களுள் யாமத்து நிகழ்ச்சிகள் பேசப்படுவதைக் காணலாம். அவை என்ன? தலைவனும் தலைவியும் இரவில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் சந்திப்பதாகத் தீர்மானித்தல்; அவ்விடத்திற்குத் தலைவன் வருதல்; அவன் வரவையறிந்த தோழி தலைவியை அவனிடத்திற்குக் கொண்டு சேர்த்தல்; இரவில் அவன் வரும் வழியில் நேரிடும் கஷ்டங்களை நினைத்துத் தலைவி அவனை இரவில் வாராதிருக்க வேண்டுதல்; தலைவன் தலைவியைத் தேற்றிக் கூடிமகிழ்ந்து செல்லுதல்; பின்னர் தோழி, தலைவியை மீண்டும் வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லல் முதலியனவாகும். இந்தக் குறியிடத்தில் காதலர் சந்திப்பதற்குப் பலவித இடையூறுகள் ஏற்படுவதும் உண்டு.

அவை ஊரும், தாயும் உறங்காமை; காவலர் சுற்றித்திரிதல்; நாய் குரைத்தல்; நிலவு எரித்தல்; ஆந்தை அலறுதல்; கோழி கூவுதல், என, நம்பி அகப்பொருளில் காணப்படுகின்றன. அதை அகநானூற்றிலே பரணர் என்னும் புலவர் எப்படி சித்திரிக்கிறார் என்று பார்க்கலாம்.

தான் வசிக்கும் அந்தப் பேருரில் திரு விழா ஒன்றும் இல்லாத பொழுதும் கூட ஊரடங்கி விட்டதென்றாலும் மகாக் கெடு பிடிக்காரியாகிய, தாய் உறங்கித் தொலை கிறானில்லை. ஊரடங்கி அன்னையும் உறங்கி விட்டாலும் ஊர்க்காவலர் அயராது ஆர்ப்பாட்டம் செய்கிறார்கள்.

“சேமம் புதினும் யாமத்துறங்கு” என்ற கட்டளைக்கேற்ப, காவலர் தமது கடமையை மறந்து உறங்கிப் போய்விட்டாலும் பாரும் தாய்கள் குரைப்பதை நிறுத்துவதில்லை. தாய் அயர்த்தாலும் பாவி சந்திரன் கன வொழுக்கத்திற்கு இடையூறாக வெளிச்சம் போடுகிறான். சந்திரன் மறைந்து விட்டாலும் இந்த அலறுவாய்க் கோட்டான் ஓயாமல் கத்துகிறது; அதிர்ஷ்ட வசமாக இத்தகைய இடையூறுகளெல்லாம் ஏழிந்து சர்வானு உலமாக இருக்கிற பொழுதிலே என் னுள்ளத்தைச் குறையாடிய அவர் - ஆம் - அவர் வராமலே இருந்து விடுகிறார் என்று வருத்துகிறான் தலைவி. இனிப் பாட்டைப் பார்க்கலாம்.

“இரும்பிழி மகாஅர் இவ் அய்யங்கல்
பூதார்

விழவு இன்று ஆயினும் துஞ்சா தாகும்;
மல்லல் ஆவணம் மறுகுடன் மடியின்,
வல்லுரைக் கடுஞ்சொல் அள்ளை

துஞ்சான்;
பின்கோன் அருஞ்சிறை அள்ளை துஞ்சில்,
துஞ்சாக் கண்ணர் காவல் கடுகுவர்;
இயங்குவேல் இளையர் துஞ்சின், வை
எயிற்று

வலகு சுரித் தோகை ஞானி மகியும்;
அவ்வாய் எமலி மகியாது மடியில்,
பகல் உற உறழ் நிலவுக்கான்று விசம்பின்
அகலவாய் மண்டிலம் நின்று விரியும்மே;
தங்கன் கல்சேடி, கணையிருள் மடியின்,
இல் எலி வல்லி வல்வாய்க் கூகை
கூகு வழுங்கு யாமத்து அழிதகக்

குறையும்;
வலைக்கண் சேவலி வாழாது மடியின்

மனைச் செறி கோழி மாள்குரல் இயம்பும்;
எல்லாம் மடித்த காலை ஒருநாள்
நில்லா-தெஞ்சத்தவர் வாராலரே.”

இப்படி ஒரு தலைவியின் ஏக்கத்தை இந்த யாமத்திலே உணருகிறோம். மற்றொரு தலைவியின் மனப்போக்கைக் கபிலர் மூலமாகக் காண்போமா? சரி;

“என் அருமைத்தோழி! கடலினும் பெரிய தாய் அமைத்த காதல் வெள்ளத்திலே அமிழ்த்த என் தலைவன் இந்தக் ‘கரும்-கும்’ இருட்டிலே, அடர்த்த காட்டு வழியிலே, கல்லும் முள்ளும் நிறைந்த ஒற்றையடிப் பாதையிலே மழை பெய்து கொண்டேயிருக்க, நீர்தங்கிய பள்ளம் படுகுழிகளை எல்லாம் தாண்டி என்னை நாடிவரும் அவர் திருவடிகள் கல்லாலும் முள்ளாலும் வருத்துமே யென தைத்த எளது தெஞ்சம் என்னையும் கூடக் கலவாது, அவர் அடிதாங்கித் துயர்களையச் சென்றது’ என்று தலைவி தளது தோழிக்குச் சொல்லுகிறாளாம். அத்தப்பாட்டைப் பார்க் கலாம்.

மன்னுபா டவிந்து மனைமடித் தன்றே
கொன்றோர் அள்ள கொடுமையோ

டின்றே,
யாமம் கொள்வரில் களைதிக் காமம்
கடலினும் உரைதிக் கரைபொழி யும்மே;
எவன்கொல், வாழிதோழி, மயங்கி
இன்ன மாகவும் தள்ளர் தெஞ்சம்
என்னோடும் நின்னோடும் சூழாது,

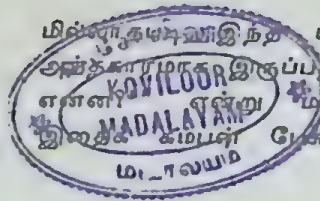
கைம்மிக்கு
இறம்புபட்டு இருளிய விட்டரும் சிலம்பில்
குறுஞ்சுனைக் குவளை வண்டுபடச் சூடி
காள நாடன் வருடம், யானை
கயிற்றுப்புறத் தள்ள கல்யிசைச் சிறுநெறி
மாரி வானத் தலைஇ நீர் வார்பு
இட்டரும் கண்ண படுகுழியியின்
இருளிடை மதிப்புழி நோக்கி அவர்
தளடி தாங்கிய, சென்றது இன்றே!

இனிக் கவிச் சக்கரவர்த்தி கம்பன் தமக்கு யாமத்திலே காட்டுகிற காட்சிகளில் ஒன்றி ரண்டைச் சிறிது பார்த்து அனுபவிக்கலாம்.

இராமன், தம்பி இலக்குவனுடனும் விசுவாமித்திரருடனும் மிதிலாபுரி இராச விதியிலே செல்கிறான். கன்னி மாடத்து உபரிக்கையிலே நிற்கிற சீதையைப் பார்க்கிறான்; சீதையும் இராமனைக் காணுகிறான். கேட்க வேண்டுமா அப்புறம்? ஒருவரையொருவர் உள்ளம் ஈர்த்தலால் இருவரும் மாறிப்புக்கு இதயம் ஒன்றாகி விடுகிறார்கள். இந்த நிலையில் வந்த யாமம் சீதைக்கும் இராமனுக்கும் எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தது? முதலில் சீதையைச் சென்று பார்ப்போம்.

அந்திமாலைமீது விதிவழிச் சென்ற இராமன் சீதையின் கண் பார்வையில் மறைந்து விடுகிறான். கண்வழிப் புருந்த கள்வனாகிய இராமன் சீதையின் உள்ளத் தையும் அழகையும், கற்பையும் எல்லா வற்றையும் கவர்ந்து சென்று விடுகிறான். கண் வழியாகப் புருந்த காதல் நோயானது குடத்துப்பாவில் துளி பிரைமோர் விழுந்தது போல் சீதையின் உடல் முழுதும் வியாபித்து விடுகிறது. அந்திமாலை மறைய, யாமம் ஆட்சி செலுத்தத் தொடங்குகிறது. சீதை காதல் கணைக்குப் பணியாகி விடுகிறான். இந்த இருட்டை — ஆம் — யாமத்தைப்பற்றி எப்படியெல்லாம் எண்ணுகிறான் சீதை.

“உலகமெல்லாம் விஷம் பரத்து விட்டதா? அல்லது நாற்புறத்தும் உள்ள சமுத்திரங்கள் உலகத்தையே பொத்திக் கொண்டு விட்டனவா? அல்லது தெரு வழியே சென்றாரே அவர் — அவருடைய நில வருணத்தை என்னைப் போலவே எல்லோரும் சிந்தித்துக் கொண்டேயிருக்க, அந்த நிறமே உலகத்தைக் கவிந்து கொண்டு விட்டதா? அல்லது யமனுடைய நிறத்தை மையிலே கலந்து குழைத்து ஆகாயத்திலும் பூமியிலும் அப்பப் பட்டிருக்கின்றதா? ஒன்று

மின்சூதுதடிவாணி இந்த யாமம் இப்படி ஒரு அந்தக் காரமாக இருப்பதற்குக் காரணத்தான் என்ன? இதைக் கம்பன் மயங்குகிறான் சீதை. இதைக் கம்பன் பேசுவதைக் கேளுங்கள்.

“ஆலம் உலகில் பரத்ததுவோ; ஆழிவிளர்ந்ததோ; அவர்தம் நிலநிறத்தை எல்லாரும் நினைக்க அது வாய் நிரம்பியதோ; காலன் நிறத்தை அஞ்சனத்திற் கலந்து குழைத்துக் காயத்தின் மேலும், நிலத்தும் மெழுகியதோ; விளைக்கும் இருளாய் விளைத்ததுவே.”

இதே யாமத்தில் இராமனின் நிலை என்ன என்பதையும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம். சீதைபால் சிந்தையை விடுத்து வெறும் கூடாகத் தம்பியோடும் தவமுனிவோடும் சென்ற இராமன் காதல் தீயினால் தகிக்கப் பட்டு ஜனக மன்னனது அரண்மனையை அடைகிறான். அரண்மனையிலே சகலவித உபசாரங்களும் நடக்கின்றன. சாப்பாடெல்லாம் முடிந்த பிறகு படுக்கை போடப்படுகிறது. விசுவாமித்திரனும், இலக்குவனும் அவர்களுக்கேற்ற படுக்கையை அடைந்த பிறகு, சீதையே சிந்தையெலாம் நிறைந்திருக்க மற்றோர்பால் சென்று படுக்கிறான். அன்று தான் இராமன் காதலால் தாக்கப் படுகிறான். படுத்ததும் யாமம் வந்துவிடுகிறது. பொழுது விடியாதா, “இந்தப் பொல்லா நோய் தீராதா” என்று வருந்துகிறான். இந்த வேளையில் சந்திரனும் உதித்து விடுகிறான். கூட யாராவது இருக்கப்படாதா அல்லது தானாவது தம்பியோடும் முனிவரோடும் பக்கத்திலே சென்று படுத்திருக்கக் கூடாதா என்ற ஒரு புழுக்கம் இராமனுக்கு. ஆனால் இராமன் தனியாக இருக்கவில்லை என்கிறான் கம்பன். இராமன் ஐந்து துணைகளோடு அகலாதிருக்கிறான் என்று சித்தாந்தம் செய்தும் விடுகிறான். கம்பன் கூறும் ஐந்து துணைகள் யாவை?

* நெருப்பெனத் தகிக்கும் காரிருள்

* அந்தக் கரு நெருப்பின் இடையே எழுந்த வெண்ணெருப்பைப் போலப் போகக்கும் சத்திகள்

* உடன் யாருமில்லாத தனிமை

* தன்னைப் பற்றியே என்னிக் கொள் டிருக்கும் உணர்வழிந்த தன்மை.

* ஐந்தாவதாக, சிந்தையில் பிரியாத அவன்.

இந்த ஐந்து துணைகளுடனும் கூடியே இராமன் இருக்கிறாளென்று கம்பன் நயம் படச் சொல்கிறான். சரி; பாட்டைப் பார்க்க லாம்.

“மூனியும், தம்பியும், மொய்ம்முறையால் தமக்கு இனிய பன்னிகள் எய்தியபின் இருன்க் — கனியும் போல்பவன், கங்குலும்; நிற்களும் தனியும் தானும் அத் தையலும் ஆயினான்.”

கம்பன், இராமனுக்குத் ‘தான்’ என்னும் எண்ணத்தையே துணையாக ஆக்கிய சிறப்பை வஞ்ஞவனும் கூறக்கூடலாம்.

“காமக் கடுப்புளல் நீத்திக் கரைகாணென் யாமத்தும் யானே உளேன்” என்பதனாலும்.

“மன்னுயிர் எல்லாம் நயிற்றி அளித்திரா என்னல்லது இல்லை துணை”

என்பதனாலும் தனக்குத்தானே - அதாவது, தான் என்ற உணர்வே துணை என்பதை விளக்க வைக்கிறான். மற்றொரு காட்சி :-

யாமத்திலே ஒரு தலைவி, தலைவனைப் பற்றிய சிந்தனையிலே பூங்கித் தன்னையும் பறந்து கொஞ்சம் கண்புடி விடுகிறான்.

கண் பொருதிய அந்தச் சிறுபொழுதிலே தலைவன் வந்து தன் கரம் தொட்டிருப் பதைக் காணுகிறான். உடல் சிலிர்த்து உளம் கனித்து உவகை பொங்கக் காதலனைத் தழுவ எண்ணி எழுந்து விடுகிறான். எல்லாம் களவு நிகழ்ச்சி என்பதை உணரு கிறான். “ஐயோ! ஏன் விழித்தேன். நள விலே அடைய முடியாத பாவி நான் களவிலா வது அவரைக் கூடிக்கனித்திருக்க மாட்டாது கண் விழித்து விட்டேனே-” என்று ஏங்கு கிறான். இந்தப் பாவம் முத்தொள்ளாயிரத்தில் பாவாக மலர்கிறது.

“ஓராற்றான் என்கண் இமைபொருந்த அந்திலையே கூரார்வேல் மாறள்ளன் கைப்பற்ற—வாரா மாடல் நளவென்று எழுந்திருத்தேன் நல்வினை ஒன்றில்லேன் களவும் இழுந்திருத்த வாறு.”

ஒரு நான் ஒப்பிலாமணிப் புலவர் யாமத்திலே ஒரு வீதியிலே செல்கிறார். ஒரு தலைவியும், தோழியும் உப்பரிகையிலே வீற்றிருக்கக் காணுகிறார். தலைவி தோழியிடம் ஏதோ பேசுகிறான். அவள் பேச்சு ஏக்கம் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. என்ன சொல்கிறாள் என்று ஒற்றுக் கேட்கிறார் புலவர். தலைவி என்ன சொல்கிறாள்? “கடல் கதறுவதை நிறுத்த மாட்டாதா? அது தான் போகட்டும். நான் வளர்த்த இந்தச் சேவலின் வாயுமா மண் ணடைத்துப் போய்விட்டது. அல்லது இந்த இரவு ஊழிக்காலமாகவே மாறி விட்டதா என்ன? அல்லது அந்தச் சூரியன் தான் தன் னுடைய தேரோடு பாதாளத்திற்குள்ளே உருண்டு விழுந்து விட்டானா? இல்லாவிட் டால் என் இன்னும் பொழுது விடியவில்லை!

ஒருக்கால் சூரியனை இராகு கேதுக்கள் விழுங்கி விட்டனவா? இல்லையென்றால் சூரியனுடைய இரத்தின் அச்சமாம் முறிந்து போய் குதிரைகளும் கடிவாளத்தை அறுத்துக் கொண்டு கிளம்பிவிட்டனவா? இல்லையெல் லால் சூரியன் செத்துத்தான் போய் விட்டானா? அதெல்லாம் இல்லையென்றால் நம்முட்ப் பக்கமே திரும்பாமல் வேறு பக்கமாக வழி

மாறிச் சென்று விட்டானா? தோழியே! எப் பொழுதுதான் என்னை வாட்டுகிற இந்த இரவு தொலைந்து நிலம் தெளியும்?

ஏக்கத்திலே கலந்து வரும் தலைவியின் இந்த ஆற்றாமைச் சொற்கள் புலவரின் மனத்திலே பதிந்து விடுகின்றன. அவை இரண்டு பாட்டாகப் பரிணமித்தும் விடுகின்றன. ஒப்பிலாமணிப் புலவரின் அந்தப் பாட்டுகளைக் கேட்போம்.

“ஆழிவாய்ச் சத்தம் அடங்காதோ;! யான் வளர்த்த கோழிவாய் வள்தூறு கொண்டதோ! ஊழி திரண்டதோ, கங்குல்! தினகரனும் தேரும் உருண்டதோ பாதாளத் துன்!”

“அரவம் கரந்ததோ! அச்சுமரம் இற்று புரவி கயிறுருவிப் போச்சோ! இரவிதான் செத்தானோ! வேறு வழிச் சென்றானோ! பாங்கி எனக்கு எத்தால் விடியும் இரா.”

இனி இந்த இரவானது உடனுறையும் காதலர்க்கும் பிரிந்த காதலர்க்கும் எப்படி அமைகின்றது என்பதைப் பார்க்கலாம்.

காதலரைக் கட்டித் தழுவித் கொண்டிருந்தவர்கள் பாழும் இந்த இரவு தொலைந்து பொழுது விடியாதா என்று இருப்பார்களாம். ஆனால் காதலரைத் தழுவித் களித்திருப்பவர்கள், “இன்பம் பெருக்கும் இரவே, நீ நீண்டு நிற்க மாட்டாயோ” என்று வேண்டி நிற்பாராம். இதைக் கூறும் முத்தொள்ளாவிரச் செய்யுளைப் பார்க்கலாம்.

“புல்லாதார் வல்லே புலர்கென்பர், புல்வினார் தில்லா இரவே நெடிதென்பார்-தல்ல விராமலர்த் தார்மறன் வெண்சாந் தகலம் இரா வளிப் பட்டது இது.”

இந்த யாமத்திற்குத் தான் எவ்வளவு கஷ்டம் பார்த்தீர்களா? யார் சொல்வதை கேட்பது? யார் சொல்வதை மறுப்பது? போகட்டும்.

யாமத்திலே காதல் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுத் தானா நடைபெறும். இல்லை. வேறு எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதைக் காவியத்திலும், வாழ்க்கையிலும் காணுகிறோம்.

இலங்கை வெற்பில் சிறையிருக்கும் செல்வியாகிய சீதாப்பிராட்டியைத் தேடச் சென்ற அனுமன், இந்த யாமத்தின் அந்த காரத்தைத் தன் பணிக்கேற்ற சிறந்த சாதனமாகக் கருதுகிறான். இரக்கம் என்பது இல்லா உள்ளத்தவரான அரக்கர் யாவரையும் உறக்கத்தில் ஆழ்த்தி, அனுமன் வேலைக்குப் பேருதவி புரிகிற இந்த யாமத்திற்கு அனுமன் எவ்வளவு நன்றி செலுத்த வேண்டியவனாகின்றான்.

“கரியநாழிகை பாதியில் காலனும் வெருளிஓடும் அரக்கர்தம் வெம்பதி ஒருவனே ஒரு பள்ளிரு யோசனை தெருவும் மும்மை நூறாயிரம் தேடினான்.”

இப்படிக் காரிருள் மண்டிய பேரிரவு அமையாவிட்டால் காலனும் கண்டு அஞ்சி ஓடக் கூடிய கொடியவர்களான அரக்கர் பட்டினத்திலே அனுமன் இவ்வளவு நீண்ட ஏராளமான தெருக்களிலெல்லாம் ஊசலாடி உளவு காண முடிந்திருக்குமா?

நாட்டைத் தோற்றுவிட்ட நளன், காட்டிலே ஓர் ஆடையையே தானும் தன் மனைவியுமாகப் புனைந்து கொண்டு உறங்குகிறான் அல்லவா? அப்பொழுது நட்டநடுச் சாமத்திலே விழித்துக் கொள்கிறான். எங்கும் நிசப்தம் நிலவக் காண்கிறான்.

“தீயவனமும் துயின்று, திசை துயின்று பேயும் துயின்றதால் (இது) பேர் யாமம்”

என்று உணருகிறான். அந்த நேரத்திலே
தனமகாராஜனுக்கு என்ன எண்ணம் உன்
டாகிறது? தமயந்தி நன்றாய் உறங்குகிறாள்;
இது தான் அவனைப் பிரிவதற்கு ஏற்ற
பொழுது என்று கருதுகிறான்.

“காரிகைதன் வெந்துயரம் காணாமல் நீத்து
அந்தக்
கூடுவியில் போவான் குதித் தெழுந்து-நேரே

இருவர்க்கும் ஓர் உயிர் போல் எய்தியதோர்
ஆடை
அறிதற் கவனினைந்தாள் ஆங்கு.”

பேரரசன் மதலையாய்த் தோன்றிச் சுக
போகத்திலே ஆழ்த்தப் பட்டிருந்த சித்தார்த்
தன் துறவு பூண்டு, புத்தர் பிரானாகி,
உலகெல்லாம் கருணை வெள்ளத்தைப் பரப்ப
உதவியாயிருந்தது எது? இந்தச் சிறுபொழு
திலே பேசப்பட்ட யாமந்தான்.

மக்கள் வாழ்வின் பல்வேறு கூறுகளையும்
தெள்ளத் தெளிவாக விளக்கி
வாழ்வின் நன்மை தீமைகளை பகுத்து
உணரத் துணை புரிவது கம்பன் காவியம்.
மக்கட் பண்பை, கவிதை வழி காட்டிய
உலக மகா கவிகளுள் நம் கம்பரும் ஒருவர்.
நம்மை நாமே அறிந்து கொள்ள
கம்பன் கழகம் நடத்தும் கம்பன் திருநாள் உதவுகின்றது.
உதவுவதற்கு வழி அமைத்த கம்பன் அடிப்பொடி சா. கணேசனாரை
தினைந்து, வாழ்த்தி, வணக்கம் செய்வோம்.

கங்கை காவேரி வாணிகத் தொடர்பு,

4 (மாடி), மகால் 1வது தெரு

மதுரை-625 001

தொ. பே. 22231

41197

புது மலர். தினந் தினம் மலருவது புது மலர். மல்லிகைக் கொடியில் நாள் தோறும் மலர் பூத்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது. ஒருவகையில் அதை புது மலர் எனலாம் தான். தமிழ்நாடு தோன்றிய காலத்திலிருந்தே மல்லிகை, முல்லை, தாமரை முதலிய மலர்கள் மலர்ந்து கொண்டேதான் வருகின்றன. அவை தினந் தினம் மலரும் புது மலரேயானாலும் நமக்கு நெடுங்காலமாக அறிமுகமான பழைய மலர்தான் இல்லையா? ஆனால் மிகச் சமீப காலத்திலே தமிழ் நாட்டை ரோஜா மலர் முற்றுகையிடலாயிற்று. அதன் பிறகு எத்துணையோ மலர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு அறிமுகமாயின. கனகாம்பரம், நீலாம்பரம், டிஸம்பர் மலர், இரவு அரசி முதலிய பல வகை மலர்கள் புதிது புதிதாக வந்து புகுந்தன. நமக்கு அவைகள் உண்மையிலேயே புது மலர்கள் தான் என்பதில் என்ன ஆட்சேபம் இருக்க முடியும்? இப்பொழுது தாவர இனத்திலே மலர்ந்த புது மலர்களைப் பற்றி சிந்திக்கப் போவதில்லை. ஆனால், இலக்கியப் பூங்காவிலே மலர்ந்து மணம் பரப்பும் புதிய வாடா மலர்களைப் பற்றியே சிந்திக்கப் போகிறோம்.

தமிழர் பண்பாடு குறிப்பிடத் தகுந்த தனிச் சிறப்புடையது. உலகத்தில் எத்தனையோ பண்பாடுகள் தனிச் சிறப்புடையனவாகக் கருதப்படுகின்றன. உதாரணமாக, கிரேக்கர் பண்பாடு, ரோமானியர் பண்பாடு, சீனர் பண்பாடு, ஆரியர் பண்பாடு போன்ற பண்பாடுகள் தலை சிறந்தவை. அப்பண்பாடுகளுக்கு ஈடுகொடுக்கும் தரமுடையது நமது பண்பாடாகிய தமிழர் பண்பாடு.

தனிச் சிறப்புடைய தமிழர் பண்பாட்டுடன், அதாவது, நமது பண்பாட்டுடன் காலதேச வர்த்தமானத்தின் காரணமாக சில பண்பாடுகள் வந்து கலக்க நேரிட்டது. அத்தகைய கலப்பால் நேர்ந்த விளைவுகள்

பலதரப்பட்டனவாகும். ஆரியர் பண்பாடு நமது பண்பாட்டுடன் கலந்தது. அதன் பயனாக, நமது சமுதாயம், சமயம், இலக்கியம் போன்ற துறைகளில் பெருத்த அளவு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. பின்னர் முகம் மதியர் பண்பாடு நமது பண்பாட்டுடன் கலந்தது. என்றாலும், முன்னையதைப் போன்று பல துறைகளிலும் புகுந்து கொள்ளும் தன்மை அதற்கில்லை. அப்பால் ஐரோப்பிய பண்பாடு நமது பண்பாட்டுடன் கலக்க நேர்ந்தது. அது நமது ஆத்மார்த்திகத் துறையில் ஆழமாக வேரோட்ட முடியாவிட்டாலும் சமுதாயம், இலக்கியம், அரசியல் முதலிய துறைகளில் அதன் விளைவு மிகப் பெரிது என்றுதான் சொல்லவேண்டும். வாழ்க்கைப் பரப்பு முழுவதையும் அது ஓரளவு பாதித்துள்ளது என்று சொல்லுவது எவ்விதத்தும் மிகையாகாது. விஞ்ஞான விரியம் நிறைந்த பண்பாடு ஆதலினாலும், ஆட்சிபீடத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட காரணத்தினாலும் எளிதாக அது மக்களுடைய உள்ளத்தை ஈர்க்கும் ஆற்றலை பெற்றிருந்ததில் ஆச்சரியம் ஒன்றும் இல்லை. அப்பண்பாட்டின் பயனாக நமது நம்பிக்கைகளுள் சில மறைந்துள்ளன; சில மங்கியுள்ளன; இன்னும் சில திரிந்து உள்ளன. போதாக் குறைக்கு தீய கோட்பாடுகள் சிலவும் நுழைந்து கொண்டு விட்டன. நமது சிந்தையும், நோக்கும், செயலும் இந்த நம்பிக்கைகளின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டவைகள். ஆகவே, அவற்றின் போக்கிலும், அதாவது, எண்ணத்திலும், ஒன்றை அணுகும் முறையிலும் பெருத்த மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன.

பொதுவாக, மாற்றங்கள் பல துறைகளிலும் புகுந்துள்ளன எனினும், சில இலக்கியத் துறையிலும், அதனினும் சிறப்பாகக் கவிதைத் துறையிலும் எத்தகைய மாற்றம் புகுந்துள்ளன என்பதைத்தான் நாம் இப்பொழுது சிறிது பார்க்கவேண்டும்.

வசன இலக்கியம் நம்மிடம் குறிப்பிடத் தக்கபடி வளர்ந்திருக்க இல்லை. மேல் நாட்டார் வசனத் துறையில் அபாரமாக முன்னேற்றிருக்கிறார்கள். முழுக்க முழுக்க இலக்கிய மனம் கமழும் வசன நூல்கள் அங்கு மல்கிப் பெருகிக் கிடக்கின்றன. அவற்றோடு நாம் போட்டி போட முடியாது என்பது மட்டுமல்ல, தெருங்குளம் முடியாதவர்கள் என்பதை ஒப்புக்கொண்டு நான் ஆக வேண்டும். அதற்குக் காரணம் பலப் பல சொல்லப் பெறலாம். அவற்றைப் பற்றியெல்லாம் முடிவு கட்ட வேண்டிய பொறுப்பு இப்போது நம்முக்கு இல்லை. ஆனால், அச்சு, காகிதம் முதலிய இலக்கிய வளர்ச்சிக்குப் பேருபகாரமான சாதனங்கள் தோன்றிய காலத்தில் நாமும், நமது நாளும் அடிமைப்பட்டுக்கிடந்த காரணத்தினாலே நான் எழுச்சியும், உணர்ச்சியும் தூண்ட வசன இலக்கிய ஆக்கத்தில் கருத்துச் செலுத்த முடியாதவர்களாகப் போனோம். என்றாலும் நமது நாட்டிலே கதந்திர உணர்ச்சி தலை தூக்கத் தொடங்கியதும் வசன இலக்கியத்தின் இன்றியமையாமையை நாம் நன்கு உணரத் தொடங்கினோம். நமது எண்ணத்திற்கு மேலே நாட்டு இலக்கியங்கள் பேரளவுக்குத் தூண்டுதலாக இருந்தன. சிறுகதை இலக்கியத்திலே தமிழ் நாடு நல்ல படியாக வளர்ந்திருக்கிறது. வ.வே.சு. ஐயர், கு.ப.சா. புதுமைப்பித்தன், பி. எஸ். சாஸ்திரி போன்ற சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் தமிழ் வசனத்திற்கு குறிப்பிடத் தகுந்த சேவை செய்தவர்கள். அவர்களுடைய தோக்கிலும், போக்கிலும் டால்ஸ் பாய், செகல், மாபஸான் முதலிய மேற்கத்திய ஆசிரியர்களின் பாணி பிரதிபலிக்கிறது. வசன எழுச்சிக்கு மேற்கத்தியரின் வசன நூல்கள் நான் காரணம் என்பது இல்லை. வேறு காரணங்களும் உண்டு. அவைகளைப் பற்றியெல்லாம் அதிகம் பேச வேண்டாம். கவிதைத் துறைவைப்பற்றியே நாம் இப்பகுதி நிறப்பாகப் பார்க்கலாம்.

வெண்பா, ஆசிரியப் பா, கவிப்பா, வஞ்சியா ஆகிய பாவினங்களிலே நமது

முன்னோர்கள் திளைத்து இருந்தார்கள். அப்பால் ஆரிய இலக்கியத்துடன் நெருங்கிய உறவு கொண்ட காரணத்தால் விருத்தப்பா வகைகளிலும் ஈடுபட நேர்ந்தது. கவிச்சக்கர வர்த்தியாகிய கம்பன் விருத்தப் பாலை வைத்துக்கொண்டே மகேந்திர ஜாலம் செய்து விட்டான். அவன் கண்ட வெற்றி எல்லையைத் தாண்ட வல்லவன் இனிமேல் தான் தோன்ற வேண்டும்.

இன்று சில்லரையான பா தடையே பெரு வழக்காக இருக்கிறது. பாவனை தேய்ந்து பகுத்தறிவு என்று சொல்லப்படுவது வளர்ந்து வருகிற காலம் இது. நிரந்தரமான பலன் வேண்டும் என்ற எண்ணமின்றி தற்காலிகத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யக் கூடிய துக்கடாக் களே, கவிதை என்று பெயரோடு புற்றிசல் போலப் புறப்பட்டு வருகிற காலம். ஆகவே அக்காலத்து பெரும் புலவர்களைப் போல பாச காவியம் எழுதவல்ல கவிதைத் தச்சர்கள் தோன்றுவது அரிதாகவே இருக்கும். உள்மைத் தத்துவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட புராணக் கதைகளையும், பழமையான ஐதிகங்களையும் நம்புதல், அவற்றின் மூலம் உருவாகும் பாவனைகளை இலக்கிய ஆக்கங்களில் கையாளுதல், ஆகிய காரியங்கள் இக்காலத்தில் விலையாக மாட்டா. இன்றுள்ள போர் முறையில் உடல் பலத்திற்கும், உளத்தின்மைக்கும், நியாய முறைக்கும் எவ்வாறு இடமில்லையோ அவ்வாறே பகுத்தறிவு வளர்ந்து பாவனை தேய்ந்து வரும் இக்காலத்தில் புராணக் கதைகளுக்கும், பழமையான ஐதிகங்களுக்கும், இன்று உதயமாகும் புத்திலக்கியங்களில் இடமில்லை.

ஆரிய இலக்கியங்களில் பமின்று வரும் கட்டுக்கோப்பையும், கதைகளில் காணப்படும் பாத்திரங்களின் பெயர்களையும் இன்றும் இதர அம்சங்களையும் நாம் தழுவிக்கொண்டதைப் போல ஐரோப்பிய இலக்கியங்களில் காணப்படும் கட்டுக்கோப்பையும், பாத்திரங்களின் பெயர்களையும், பிற அம்சங்களையும் நாம் தழுவிக்கொள்ளவில்லை; தழுவிக்கொள்ளவில்லை.

கொள்ளவும் முடியாது. என்னென்றால், அது அத்தனையும் நமக்கு ஒவ்வாத காரியம். நம் முடைய மரபு வேறு, பாவனை வேறு, மனப் பான்மை வேறு, ஒழுக்கக் கோட்பாடுகள் வேறு, அணுகும் முறையும் வேறு.

இன்னும் பார்த்தால், கருத்தை வெளியிடுகிற முறையிலும் அவர்களுடைய முறை நம்மையும் தம் வழிக்கு இழுத்துச் செல்லும். உதாரணமாக ஒன்றைப் பார்ப்போம். ஒரு பிராணிக்குத் துயர் இழைத்தால் தெய்வ கோபம் வரும். ஒரு பிராணியின் துயரத்தை அலட்சியம் செய்தால் நாட்டிற்கே கேடு வரும். ப்ளேக் என்ற ஆங்கிலக் கவிஞன் மிக அழகாக வெளிப்படுத்தியிருக்கிறான்.

A robin red breast in a cage
puts all Heaven in a rage
A dog starved at his master's gate
predicts the ruin of a state

இவ்வாறு கூறுகிறான் ஆங்கிலக் கவிஞன். இதை தமிழ்நாட்டுக் கவிஞர் தேசிகவிநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் இனிய தமிழில், செந்தமிழில், எவர்க்கும் ஆசை தரும் தமிழில் அழகாக வெளியிடுகிறார்கள். அவர்களுடைய வெளியீடு வெறும் மொழி பெயர்ப்பில்லை. என்னென்றால், வெறும் மொழி பெயர்ப்பாக இருக்குமாயின் அது வைக்கோல் அடைத்த செத்த கன்றுக் குட்டிக் கூடாக, உருவ அளவில் பாட்டாக இருக்குமேயன்றி, கன்றுக்குட்டி எவ்வாறு ஜீவனற்றதாக இருக்குமோ அதே போன்று பாட்டும் உணர்ச்சியற்ற வார்த்தைக் கோவையாகவே இருக்கும். கவிமணி அவர்களின் மொழி பெயர்ப்பு முழுக்க முழுக்க தமிழ் மனமும், கவிதைப் பண்பும் கொண்டு நிகழ்கிறது. இனி பாட்டைப் பார்ப்போம்.

“கூவிப் பறக்கும் ஒரு — கிளியினைக்
கூண்டில் அடைத்து வைத்தால்

தேவர் உலகம் எல்லாம் — அது சினத் தீயை
எழுப்பிடுமே.

மன்னிய சோலையிலே — ஒரு
குயில் வாடிவதங்கும் எனில்

கின்னரர் கிம்புருஷர் — தளர்ந்து தம்
கீதம் இழப்பர் ஐயோ.”

எப்படி யிருக்கிறது பார்த்தீர்களா? மரபு விரோதம் நம்முடைய முறையில் பிற மொழி இலக்கியத்திலுள்ளதை இன்னொரு இலக்கியத்தினுள் கொண்டு வருவதென்றால் எவ்வளவு திறமையான காரியம் அது, என்பதைக் காட்டி இது ஒன்றே போதுமான சான்று இல்லையா? இவ்வாறான முறையில் எத்தனை வெளிவருமாயினும், அத்தனையையும் பாராட்டி வரவேற்கலாம். மரபைப் குப்புறத் தள்ளிவிட்டு அசலுக்கு நகல் தீட்டுவதே அமைந்த காரியம் என்று கருதப்படுமாயின் அதனை நம்மால் வரவேற்க முடியாது, வரவேற்கவும் கூடாது. மொழியைக் காத்து இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு முறையாகத் துணை செய்யும் பொறுப்பு மரபுக்கு இருப்பதால், மரபினைப் புறக்கணிப்பது அடாத செயலாகும். அது நமது மொழிக்குத்தான் என்பது இல்லை. பிற பல மொழியினரும் மரபைப் பெரிதும் பேணிப் பாதுகாத்தே வருகின்றனர். ஆதலினாலே தான் தமிழ்ப் பெருமக்கள் மறுக்கொளா மரபு என்றும், மாற்றெனா மரபு என்றும் மரபைப் பற்றிப் பேசும் பொழுது வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றனர்.

உலக மொழிகளுள் தொன்மையும் வளமும் தீரம்பிய ஒரு மொழி, நம் தமிழ் மொழி. எனவே இதனை உயர் தனிச் செம் மொழி எனத் தெரிந்துகொள்ளத் தகுந்த மொழி இயல் உணர்த்தோர்.

ஒரு மொழி எவ்வளவுதான் பழமையும். வளமும் உன்னதென்றாலும் அது முழு திறைவானது என்று சொல்லவோ அன்றிக் கொள்ளவோ முடியாது. உலகம் நான்கு நாள் பல துறைகளிலும் வளர்ந்துகொண்டே இருக்கிறது. அதற்கேற்ப மொழியும் தன்னை வளர்த்துக் கொண்டே ஆக வேண்டும். ஆனதால் எக்காலத்திலும், எம்மொழியும், முழு வளமும் பெற்று விட்டது. குறைவிலா திறைவாமி விட்டது. என்ற நிலையை அடைதல் இயலாத ஒன்றாகும்.

அவ்வளவே, நம் நாய் மொழியும் பல வேறு துறைகளில் தன் வளத்தைப் பெறும் அளவு வளர்ந்துக் கொண்டேயிருக்க வேண்டும். வளர்ச்சிக்கு எல்லையும் இல்லை; முடிவும் இல்லை. இந்த உண்மையை உணர்பவர்களை தமிழ்த் தாயின் தன் மக்கள். உணர்வதுடன் அமைத்து விடாமல் ஒல்லும் வழியில் எல்லாம் பணி புரிபவர்கள்தாம் நமதுனை நேற்ற மக்கள்.

நாம் வளர்க்க வேண்டிய துறைகள் பல. அவற்றுள் அகராதித் துறையும் ஒன்று. அது நுரோப்பிய மொழிகளில் வளம்பெற வளர்த்திருக்கிறது. நாம் மிகவும் பின் தங்கி விட்டோம். அகராதித் துறை என்று, ஒரு தனித்துறையே நம் பல்கலைக் கழகங்களில் இல்லை. அகராதிப் பணிக்கென்று தனிக் கழகங்களும் இல்லை. அதனாலேதான் அகலப்போது தோன்றும் புதிய சொற்களை பெயரால் கொண்ட சொல்லகராதிகள் கூடக் காணத்தகுந்த காலம் வெளிவர வில்லை.

கமார் ரூப்பது ஆண்டுக்கு முன்வர் சென்னைப் பல்கலைக் கழகம் தமிழ்ப் பேரகராதி (Lexicon) ஒன்றை வெளியிட்டது. அருமையான, பயனுள்ள பணி அது. ஆனால் பல காரணங்களால் அதில் குறைகளும், பிழைகளும், தவறுகளும் ஏற்பட்டு விட்டன. அது, இப்பொழுது முற்றிலும் விற்றுத் தீர்ந்து விட்டது. நல்ல முறையில், குறைகள் திறைவு செய்யப்பட்டு, பிழைகள் திருத்தப்பட்டு, தவறுகள் களையப்பட்டு நல்ல முறையில் புது வெளியீடு (New Edition) வர வேண்டுமல்லவா? அதுதான் இல்லை; எழுத்துக் கோத்து, அச்சிட்டால் பிழைகளாவது திருத்தியிருக்கும். பழைய புத்தக எடுகளைப் படமெடுத்து, அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளார்கள். அதனால் இதை மறு அச்சிடு (Reprint) என்று கூடக் கூற முடியாது. மறு பதிப்பு (Second impression) என்றுதான் கூற வேண்டும். எவரையும் குறை கூறவேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் இதைச் சொல்ல வில்லை; அகராதித் துறை என்ற ஒரு தனித்துறை இல்லாமையால் விளையும் ஊனத்தைச் சுட்டிக் காட்டவே இதைச் சொல்கிறேன்.

வளர்த்து வரும் உலகில் மொழிவளத் திற்குப் பல்வேறு துறை நூல்களைப் போலவே அகராதிகளும் தேவை. சொல்லகராதி மட்டுமின்றிப் பல்வகை அகராதிகளும் இன்றியமையாதன; எனவே நமது மொழியில் அகராதி தோன்றிய வரலாற்றைச் சிறிது, கீழ்க் காட்டவே, பாப்போம்.

தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரத்தில், உரியியலில், 3 முதல் 90 வரையுள்ள 88 துத்திரங்களில் 123 சொற்கட்குப் பொருள் கூறியிருப்பதிலிருந்து தொல்காப்பியர்தான் முதலில் சொற்பொருட் கோவை (Dictionary) செய்தவர் எனச் சிலர் கூறலாம். உரியியல் முதற் துத்திரத்தில்,

“உரிச்சொல் கிளவி விரிக்கும் காலை,

ஒரு சொல் பல பொருட்கு உரிமை,
தோன்றினும்,
பல சொல் ஒரு பொருட்கு உரிமை
தோன்றினும்,

எச் சொல் ஆயினும், பொருள் வேறு
கிளத்தல்”

என்று வரையறை செய்வதிலிருந்து அகராதிக்கு இலக்கணம் வகுத்தார் எனக் கொள்வதே பொருந்தும். அன்றியும்,

“துவைத்தலும், சிலைத்தலும், இயம்பலும்,
இரங்கலும்,
இசைப் பொருட் கிளவி’ என்மனார்
புலவர்” (உரி: 60)

என்றும், உரி இயல் இறுதிச் சூத்திரத்தில்,

“அன்னபிறவும்
பாங்குற உணர்தல்’ என்மனார் புலவர்”

என்றும் கூறுவதிலிருந்து ‘சொற்பொருட்கோவை’ முறை, தமக்கு முற்பட்ட பழைய ஒரு நெறியே என்பதைத் தெளிவு படுத்துகிறார் என்றே கொள்ள வேண்டும். எனவே, சொற்பொருட்கோவை ஆக்கல் தொல்காப்பியர் காலத்துக்கு முற்பட்டது என்பது தேற்றம்.

அடிநாளில் சொற்பொருட்கோவைக்கு ‘உரிச்சொல்’ என்பதே பெயராக வழங்கி வந்தது என்பதை பிங்கல நிகண்டு, திவாகரம், உரிச்சொல் நிகண்டு, ஆகியவற்றின் பாயிரத்தாலும் நன்னூல் உரியியலில் வரும்.

“இன்னது இன்னுழி இன்னனம் இயலும்
என்று இசை நூலுள், குண, குணிப்
பெயர்கள்
சொல்லாம், பரத்தலில்; பிங்கலம் முதல்
ஆம்
நல்லோர் உரிச் சொலின் நயந்தனர்
கொளலே”
(குத்: 460)

என்னும் சூத்திரத்தாலும் நன்குணர முடிகிறது. பின்வந்த உரையாசிரியர்கள் இதை “உரிச்சொல் பனுவல்” என வழங்கி வந்தமையும் இங்கே கருதற்பாலது. எனவே, கிட்டத்தட்ட 16ம் நூற்றாண்டு வரை உரிச் சொல் என்ற பெயர் வழக்கிலிருந்து வந்திருக்கிறது என்று கொள்ளலாம்.

16ம் நூற்றாண்டுக்குப் பின்னர் ‘நிகண்டு’ என்ற பெயர் தோன்றி, பெருவழக்காய் ஆகி, நிலைபெற்றும் விட்டது. நிகண்டு என்ற பெயருடன் சமார் முப்பது பனுவல்கள் காணக்கிடைக்கின்றன. அவற்றை எல்லாம் எடுத்து ஆய, இது இடமாகாது. நிகண்டு வகையில் காலத்தால் முற்பட்டது திவாகரம். அதை அடுத்து அதே காலத்தில் தேரன்றியது பிங்கலம். இதில் மாறுபட்ட கருத்தும் உண்டு. அதைப்பற்றிய ஆராய்ச்சியும் இங்கு, இப்பொழுது தேவை இல்லை. பிங்கலம் முதலான நிகண்டுகளில் சொற்கள் அகர வரிசைப் படுத்தப்படவில்லை. எச் சொல் எங்கு வரும் என்பதற்கு வரையறை எதுமில்லை.

பின்னர் வந்த மண்டல புருடர்தான் தாம் இயற்றிய சூடாமணி நிகண்டில் ஒரு வரையறையைத் தோற்றுவித்தவர். சொற்கள் யாவும் எதுகை அடிப்படையில் அமையச் செய்தார். அவரைப் பின்பற்றி வேறு சிலரும் எதுகை நெறியைக் கைக்கொண்டனர். முதல் எழுத்தை நோக்கிச் சொற்கள் அகர வரிசைப் படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், எதுகை நோக்கி, இரண்டாவது எழுத்தைக் கணித்து “ககர எதுகை” முதல் “ளகர எதுகை” ஈறாக பதினெட்டுப் பிரிவில் அடக்கியுள்ளார். எனவே ஒரு சொல்லை அதன் இரண்டாவது எழுத்தைக் கொண்டு தேடிக் கண்டு கொள்ள ஒரு வழி ஏற்பட்டு விட்டது. சொற்பொருள் தொகையில் இது ஒரு முன்னேற்றப்படி எனலாம்.

முதன் முதலில் அகர வரிசையில் சொற்களை அமைக்கும் நெறி கி.பி. 1594ல் தோன்றிற்று. அதைத் தோற்றுவித்தவர்

இரேவண சித்தர் ஆவார். மேலை நாடுகளில் முதன்முதலாகத் தோன்றிய இத்தாலி மொழியகராதியின் காலம் கி.பி. 1612 தான். ஆகவே, இரேவண சித்தர்தான் உலகில் அகராதிக்குத் தந்தையாகிறார். அவர் காலத்தில் பெருவழக்காய் இருந்த 'நிகண்டு' என்ற சொல்லை மாற்ற விரும்பாமையாலே தான் தம்முடைய சொல்லகராதிக்கு "அகராதி நிகண்டு" எனப் பெயர் சூட்டினார் போலும்; இங்கும், சொல்லின் முதல் எழுத்து மட்டும் கணிக்கப்பட்டதே யன்றிப் பிற எழுத்துக்கள் கணிக்கப்பட வில்லை. அதற்குச் சுமார் நூறு ஆண்டுகட்குப் பின்னர் தான் "அகராதி மோனை-ககராதி எதுகை" என்ற முறையில் இரண்டாவதெழுத்தையும் கணிக்கத் தொடங்கினர். எல்லா எழுத்தையும் கணித்துச் சொற்கள் செவ்விய அகராதி முறையில் அமையச் செய்த பெருமை மேலை நாட்டிலிருந்து வந்த பாதிரிமார் களையே சாரும்.

அதற்குப் பிறகு சொல்லகராதிகள் பல தோன்றின என்றாலும், துறை பற்றிய அகராதிகள் மிகச் சிலவே வெளி வந்தன. மூலிகை அகராதி, வைத்திய அகராதி, சோதிட அகராதி, சித்தர்கள் அகராதி ஆகியவையே அவை. சொற்பொருளையன்றி வரலாற்று விளக்க உரைகளுடன் கூடிய கலைக்களஞ்சியம் (Encyclopaedia) போன்ற முறையில் வந்த அகராதிகள் 'அபிதான கோசம்', 'அபிதான சிந்தாமணி' ஆகிய இரண்டும் ஆகும்.

அவையே அன்றி அண்மைக் காலத்தில் 'சிறப்புப் பெயர் அகராதி', 'ஆட்சிச் சொல்லகராதி', 'தமிழ்க் கலைச் சொற்கள்' போன்றவை சில வெளி வந்திருக்கின்றன. ஆனால் ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ஜர்மன், இத்தாலி, ஜப்பானியம், ருஷ்யம் முதலிய மொழிகளில் எத்தனை எத்தனையோ வகையான அகராதிகள் வந்து விட்ட பின்னரும் கூட, நாடு விடுதலை அடைந்து ஆண்டுகள் பல ஆகியும் கூட, இத்துறையில் போதிய கவனம் செலுத்தினோ மில்லை.

அகராதித் துறைக்கே வித்திட்ட, அவ் வழியில் முத்திச் சென்ற நாம்; இன்று, பின்னே புறப்பட்டவர்கள் பலருக்கும், பிந்திக் கிடக் கிறோம். இதை உணர்கிறபோது மனம் உட்கித் தலை குளிய வேண்டியவர்களாகவே யுள்ளோம். இத்துறையில் நாம் சிறந்த பயன் காண வேண்டுமென்றால் பெரும் பொருளும், பல வசதிகளும், பல்துறை அறிஞர்களின் துணையும் இன்றியமையாதவை.

எனவே, பல்கலைக் கழகமோ அன்றி அரசாங்க உதவி பெறும் நிறுவனங்களோ தாம் இதை ஏற்றுப் பயன் கொழிக்கும் வண்ணம் பணிபுரிய முடியும்.

அகராதித் துறையில் பணிபுரிய முன் வருபவர்கட்கு நல்ல தமிழறிவும், பன்னூற் பயிற்சியும், எந்தூலையும் புறக்கணிக்காத உளப்பாங்கும், சலிப்பற்ற ஊக்கமுடைமையும் திரம்ப வேண்டும்.

வானொலியும் தமிழ்ப் பண்பாடும்

வானொலிக்குப் பொன்விழா! வானொலி நம் நாட்டில் தோன்றிப் பணியாற்றத் தொடங்கி ஐம்பது ஆண்டுகள் (1978ன்படி) ஆகின்றன. வானொலி ஆற்றிய பணியை, அதனால் விளைந்த பயனை நாம் இங்கே நினைவு கூர்கிறோம்.

திருச்சிராப்பள்ளியிலே 1939-ஆம் ஆண்டில் வானொலி நிலையம் நிறுவப் பெற்றது. ஒரு சிறிய கட்டடத்தில் இடம் பெற்றது. அப்பொழுதிருந்தே எனக்கும் வானொலியுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது.

ரசிகமணி டி. கே. சி.; பண்டிதமணி கதிரேசச் செட்டியார்; நாவலர் வேங்கடசாமி நாட்டார்; பேராசிரியர் சீனிவாசராகவன்; அறிஞர் பால் நாடார் போன்ற எத்தனையோ மேதைகளுடன் பற்பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு கொண்டதை யெல்லாம் மகிழ்ச்சியுடனும், பெருமையுடனும் நினைத்துப் பார்க்கிறேன்.

முப்பத்தெட்டாண்டுகளாக கம்பன் திருநாள் நிகழ்ச்சிகளை ஒலிபரப்பிப் பயன் சுரந்து வரும் அருமைப்பாடுகள் கம்பன் கழகச் செயலாளரான என் மனத்திரையில் காட்சியளிக்கின்றன.

தமிழ்ப் பண்பாடு என்றால் என்ன? தமிழர்தம் பண்பாடே தமிழ்ப்பண்பாடு! தமிழர் யார்? தமிழில் சிந்தித்து, தமிழில் பேசி, தமிழில் எழுதி, வாழ்பவர்களே தமிழர் ஆவர்!

இவர்களின் மொழி தமிழ்; தமிழ் என்ற சொல்லுக்கு இனிமை என்பது பொருள்; “வண்டு தமிழ்ப் பாட்டிசைக்கும் தாமரை” என்பான் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன். தமிழ் இனிமை பயப்பது; தமிழ் மொழி அநாதியானது; அதாவது காலம் கணிக்க முடியாத அவ்வளவு பழமையானது. எனவே தான் கம்பன் “என்றுமுள தென்தமிழ்” என்று

அறைகின்றான். ஆமிரம் ஆமிரம் ஆண்டு களாக வளர்ந்து வரும் ஒரு தனிச் செம்மொழி.

மொழியின் அமைப்பையும் வளத்தையும் கொண்டே அம் மொழியாளரின் நாகரிகத்தை, பண்பாட்டை கணித்தறியலாம்

மொழி ஒன்று:—அது தமிழ்!

வழி இரண்டு:—அவை ஒலி, வரி!

துறை மூன்று:—அவையே இயல், இசை, நாடகம்!

பயன் நான்கு:—அவை தாம் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு!

எத்துறையில் நின்று எவ்வழி நோக்கினும் தமிழர் இலட்சியம் உறுதிப் பொருளான நாற்பயனையும் பெற இவ்வுலகில் வாழ்வாங்கு வாழ்வதே யாகும். எனவே தான்

“அறம், பொருள், இன்பம், வீடு
அடைதல் நூற்பயனே”

என்று தமிழர் இலக்கணம் வரம்பு கட்டும்.

தமிழர் தம் பண்பாட்டுக்கு கட்டளைக் கல்லாக விளங்குபவை; சங்க காலம் தொடங்கி வளர்ந்து வரும்:-

இலக்கிய இலக்கண நூல்கள்,
சிற்ப, ஓவிய, கட்டடக் கலைகள்,
இசைக்கருவிகள், பண்கள்,
பரதம் முதலிய நாடகக் கலைகள்
ஆடை, அணி ஆகியவைகள்,
தத்துவ நெறியுடன் இறையுணர்வு.

இவற்றிலெல்லாம் தமிழர் எத்துணையளவு ஒங்கி உயர்ந்திருக்கின்றனர் என்பதை உலகம் நன்கறியும். ஆனால் இவையெல்லாம் நீண்ட நெடுங்காலமாக அறிவாலும், செல்வத்தாலும், பதவியாலும் மேம்பட்டவர்கட்கே எளிதிற் கிட்டுவனவாக இருந்தன. வானொலி நிலையம் தோன்றிய பிறகே

இவை எவ்வித வேறுபாடு மின்றி யாவருக்கும் எளிதில் கிட்டத் தொடங்கின. சுமார் நூற்பதாண்டுக் காலமாக வானொலியுடன் எனக்குள்ள தொடர்பும், அனுபவமுமே இப்படி இந்த உண்மையைக் கூறச் செய்கின்றன.

எத்தனை பாடகர்கள், எத்தனை இசை வாணர்கள், எத்தனை நாட்டிய மணிகள், எத்தனை நாடகக் கலைஞர்கள், எத்தனை இலக்கியப் புலவர்கள், எத்தனை கவிஞர்கள், எத்தனை நாட்டுக்கலை வித்தகர்கள், எத்தனை அருள் ஞானச் செல்வர்கள், எத்தனை அரசியல் அறிஞர்கள், எத்தனை பொருளாதார நிபுணர்கள், எத்தனை விவசாய விற்பன்னர்கள், எத்தனை தொழில் துறை மேதைகள், எத்தனை கல்வித் துறை வல்லுநர்கள், எத்தனை விஞ்ஞானப் பெருமக்கள், இவர்களை யெல்லாம் அழைத்து அறிமுகப் படுத்தி அவர்களைக் கொண்டு விளைத்த வற்றால் கிட்டிய பயனை அளவிட முடியுமா, என்ன?

‘அருள்வாக்கு’, ‘அறவுரை’, ‘நெறி விளக்கம்’, ‘சான்றோர் வாக்கு’ என்பன போன்ற எத்தனையோ தலைப்புகளில் மக்கள் மறந்து விட்ட எத்தனையோ நூல்களை எல்லாம் அம்பலத் தாட வைத்த அருமையை எவ்வளவு பாராட்டினும் தரும்!

எட்டுத் தொகை, பத்துப் பாட்டுத் தொடங்கி, திருக்குறள் கம்பராமாயணம் உன்பட, ஆத்திருடி, கொன்றை வேந்தன், கூளப்பநாயக்கன் காதல் வரை, சான்றோர் பாடல், பெருங்காப்பியம், சிறு காப்பியம், குட்டிப் பிரபந்தங்கள் எல்லாம் வானொலியில் இடம் பெற்றுத் தமிழ்ப்பண்பாட்டினைத் தழைக்கச் செய்துள்ளன.

இல்லாமிய, கிறிஸ்தவ, சமண, பவுத்த இலக்கியச் சிறப்புகளை எல்லாம் ஒலிபரப்பி ஆன்ம தேய ஒருமைப்பாட்டை மலரச்செய்த மான்பினை என்னும்தோறும் மனத்தில் மகிழ்ச்சி மணக்கின்றது.

இசைப்பயிற்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றை அமைத்து, முறைப்படி இசை கற்பித்து வருவதை நாமறிவோம். வானொலியையே, ஆசிரியராகக் கொண்டு எத்தனையோ பேர் இசையில் வல்லவரானமையை நானறிவேன். அஃதன்றிப் பல காலமாகப் பதுங்கிக் கிடந்த எத்தனையோ அபூர்வப் பாடல்கள் அரங்கேறிப் பிரபலமானதையும் எண்ணினால் இதனால் விளைந்த நன்மை கொஞ்ச-நஞ்சு மல்ல!

அன்றியும் சிறந்த இலக்கிய விழாக்களை எல்லாம் ஒலி பரப்பித் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக்கு வானொலி ஆற்றும் பணியை அற்ப சொற்பமாக மதித்திட முடியாது! கடல் கடந்த நாடுகளிலிருந்து, இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, பீஜி, மலேசியா, சிங்கப்பூர் நாடுகளிலிருந்து, எனக்கு வந்துள்ள கடிதங்களைக் காணும் போதுதான் இதன் அருமையை நன்குணர் கிறேன்.

மேலும் “வேறுபடு சமயமெல்லாம் புகுந்து பார்க்கின் மாறுபடும் கருத்திலலை” என்ற தமிழ்ப் பண்பாட்டிற் கேற்ப எல்லாச் சமயப் பெரியார்களையும் அழைத்து அவ்வச் சமய அருமைப்பாடுகளையும், தத்துவக் கருத்துக்களையும் விளக்கச் செய்வதால் சமயப் பொறை மட்டுமன்றிச் சமய சமரச உணர்வும் தழைக்கக் கண்டு மகிழ்கிறோம். இஃதன்றோ உண்மையான தமிழ்ப் பண்பாடு?

இப்படி யெல்லாம் தமிழ்ப் பண்பாடு செழிக்க, செழித்துத் தழைக்க, தழைத்து வளர, வளர்ந்து நிலைக்க, வானொலி நிலையம் ஆற்றிவரும் நற்பணியைக் கோடிக்கணக்கான தமிழ் மக்களுடன் கூடி மனங்குளிர, வாய் மணக்க வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன்.

செந்தமிழர் பண்பாட்டைத் தேயமெல்லாம் நன்குணரத் தந்துவளர் வானொலி நீ தாரணியில் — சந்ததமும் கன்னித் தமிழ்மொழிபோல், கம்பன் கவிச்சுவைபோல் மன்னிப் பொலிக வளர்ந்து!